

पुस्तक

आनन्द प्रवचन [सातवा भाग]

संप्रेरक

श्री कुन्दन ऋषि

पृष्ठ : ४१६

प्रथमवार

वि स २०३२ कार्तिक

ई सन् १९७५ नवम्बर

२५००वा महावीर निर्वाण शताब्दी वर्ष

प्रकाशक

श्री रत्नजैन पुस्तकालय

पाथर्डी [अहमदनगर—महाराष्ट्र]

मुद्रक

श्रीचन्द्र सुराना के लिए

दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

प्रकाशकीय

आनन्द प्रवचन का यह सातवाँ भाग पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विगत १३ फरवरी को अमृत महोत्सव के प्रसंग पर पाचवें भाग का विमोचन सम्पन्न हुआ था, कुछ समय पश्चात् छठा भाग भी पाठको के हाथों में पहुँचा और अब यह सातवाँ भाग प्रस्तुत है।

आनन्द प्रवचन के पिछले छह भाग पाठको ने बड़े उत्साह और प्रेम के साथ अपनाये हैं। स्थान-स्थान से उनकी माँग बराबर आ रही हैं। सामान्य पाठको को प्रेरणाप्रद सामग्री उसमें मिली है। इसी प्रकाशन श्रृंखला में अभी-भी 'भावना योग' नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक भी प्रकाश में आई है। भावनायोग में भावना के सम्बन्ध में बड़ा ही मौलिक तथा अनुसंधानपरक जीवनोपयोगी विवेचन किया गया है। इस पुस्तक का सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने किया है। इस पुस्तक को विद्वज्जगत ने तथा जिज्ञासु पाठको ने मुक्तमन से सहारा है।

प्रस्तुत भाग में सवरत्नत्व के विवेचन पर आचार्य श्री के २६ प्रवचन हैं। कुशल सम्पादिका वहन श्री कमला "जीजी" ने बड़े ही श्रम और अध्यवसाय के साथ इन प्रवचनों का सम्पादन किया है। "जीजी" ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में जो उपलब्धि की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी।

इस पुस्तक का मुद्रण पूर्व भागों की भाँति श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना की देख-रेख में हुआ है। उनका योगदान बहुमूल्य है।

प्रकाशन-मुद्रण में जिन सज्जनों का उदार अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ, हम उनके आभारी हैं। आशा है पाठक इसे भी उत्साहपूर्वक अपनायेंगे।

मन्त्री

श्रीरत्न जैन पुस्तकालय, पायडों

अर्थ सहयोग के लिए धन्यवाद

- १००१) सरदारमल जी पोपटलाल जी सचेती, जुन्नर
 ५०१) पन्नालाल जी अशोक कुमार जी नाहर, जुन्नर
 ५०१) सौ० जयकुवरबाई भ्र० केवलचन्द जी लुणावत, जुन्नर
 ५०१) सौ० ललीताबाई भ्र० पन्नालाल जी लुणावत जुन्नर
 ५०१) सौ० रत्नकान्ताबाई भ्र० झुम्बरलाल लुणावत, जुन्नर
 १५१) राजिवकुमार कचरदास मुथा
 ५०१) पदमसेन जी गोयल, सरसा, हरियाना
 ५०१) नथमल जी पदमचन्द जी दुगड, विलोमपुरा
 ५०१) गेणमल जी माणीकचन्द मलगट, नारायण गाँव
 ५०१) मनोहरलाल जैन, देहली
 ५००) वीरसेन जी जैन, देहली
 ५०१) मोहनलाल जी दिपचन्द चोरडिया, पूना
 ५०१) बाबूलाल जी शेषमल जी, पूना
 ५०१) सौ० सुदर्शनाबाई भ्र० सुकुमालचन्दजी जैन, देहली
 ५०१) के० शेष० सी० जैन, सीयालकोट हाऊस, अम्बाला छावनी
 १०१) सौ० मजुलाकुमारी चौधरी, राजगढ
 १०१) सतीशकुमार जैन, राजगढ
 २०१) इन्दिराबाई मोतीलाल तालेडा, पूना
 ५०१) धनराज जी अमृतकुमार गाधी, गगा पूना
 ५०१) कन्हैया लाल नेमीचन्द
 १००१) रम्भाबाई गणपतिसिंह जैन, सुजालपुर
 ६७६) यात्रा सध, एस० एस० जैन सभा, लुधियाना
 १०००) मोहनलाल जी भटेवडा, पूना
 २५१) रघुवरसिंह कस्तूरचन्द लोढा, देहली
 २०१) शान्तिलाल चौधरी, राजगढ
 २५१) चदुलाल प्रेमचन्द गधिया, खेड
 २०१) विद्यादेवी भ्र० दयाराम जी गदीया, अम्बाला
 ४०१) शान्ताबाई रेदासनी, जलगाँव
 ४०१) मनोहरलाल जैन
 २६०) प्रकाशचद जैन, देहली

सम्पादकीय

बन्धुओं ।

आज आपके समक्ष 'आनन्द-प्रवचन' का सातवा पुष्प सम्पादित करके पहुँचाने में मुझे अतीव हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसके पूर्व छ पुष्प आपके कर-कमलों तक पहुँच चुके हैं और आप सद्ने उनके सौरभ एवं माधुर्य की झुरि-झुरि मराहना की है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहा है एवं मुझे आन्तरिक अनुष्ठित का अनुभव हुआ है।

स्वनामधन्य आचार्य प्रवर श्री आनन्दकृपि जी महाराज के प्रवचनों की महत्ता एवं उपयोगिता के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सम्मुख छह भागों में वे सग्रह के रूप में लगे चुके हैं। उन 'हाय वेन को आरसी क्या ?' वह कहावत यहाँ चरितार्थ हो जाती है।

संक्षेप में यही कहना काफी है कि जीवन में विस्तृत संस्कारों की जड़ियों के किस प्रकार जूझा जाय ? सासारिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जाय ? किस तरीके से आत्मा को जलाने के लिये जल मिले और किस प्रकार जीव एवं जल के सम्बन्ध में ज्ञान होने लगे, सवरधर्म की आराधना की जाय ? इन सभी प्रश्नों का समाधान प्रवचनों में मिलता है।

प्रस्तुत पुस्तक में सकलित प्रवचन संग्रह के सारांश संक्षेप में उनके कुछ भेदों पर प्रकाश डालने हैं। इन भेदों के ज्ञान से जीवन में ही सुन्दर एवं मरल ढंग में अंगुष्ठों के सम्बन्ध में ज्ञान है। साथ ही सुहृद्भाव श्रद्धालु पाठक भी इनमें लाभ करते हैं। इनके जीवन के सुख का भरोसा इनके सग्रहित रूप में प्रकाशित होने के लिये है।

आशा ही नहीं, अन्तिम दिवस हैं कि सारांश के ज्ञान से ही तपा उन मानिक प्रवचनों के ज्ञान से ही जीवन में सुख के सम्बन्ध में आत्मा के शास्त्र के ज्ञान से ही जीवन में सुख के सम्बन्ध में

प्रस्तावना

मानव विश्व का शृ गार है, उसमे बढकर विश्व मे कोई भी श्रेष्ठ व ज्येष्ठ प्राणी नहीं है। असीम गुणो मे निमग्न रहने वाले देव भी मानव की स्पर्धा नहीं कर सकते। वह अनन्त शक्ति व तेज का पुञ्ज है। विश्व का भाग्य-विधाता है, वेताज का वादशाह है। उसके तेजस्वी चमक-दमक से विश्व आलोकित है। उसने अपनी प्रत्यग्र प्रतिमा के बल पर जो सस्कृति, सभ्यता और विज्ञान का नव-निर्माण किया है वह अद्भुत है। उसकी परमार्थ की भावना भव्य है।

मानव का उर्वर मस्तिष्क पशुओ की तरह नीचे झुका हुआ नहीं है किन्तु दीपक की लौ की तरह सदा उपर उठा हुआ है। वह डम वात का प्रतीक है कि अनन्त आकाश की तरह उसके विचार विराट हैं, सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, चन्द्र की तरह सौम्य हैं, ग्रह नक्षत्रों की तरह सुखद हैं। वह चाहे तो डम भूमण्डल पर अपने निर्मल विचार और पवित्र आचार से स्वर्ग उतार सकता है।

आज का मानव विकास के नये मोड़ पर है। विज्ञान-रूपी दानव की अगीम कृपा मे उसने बाह्य प्रकृति पर विजय-वैजयन्ती फहरा दी है, पर स्वय की प्रकृति पर विजय नहीं पा सका है। यातायात की सुविधा मे जैसे ममार सिमटता चला जा रहा है वैसे ही उसका मन भी सिमटता चला जा रहा है, उसमे स्नेह, गहयोग एव मद्भाव का अभाव होता जा रहा है। वह बाहर से तो खूब चुस्त और दुस्त है पर भीतर से दायित्व शून्य है, उसमे स्पन्दन नहीं, नमोदना नहीं।

सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट है कि विज्ञान ने मानव की एकांगी प्रगति की है। वह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की उन्नति नहीं कर सका है। अध्यात्म पक्ष की उन्नति के अभाव मे विज्ञान वरदान नहीं अपितु अभिशाप सिद्ध हो रहा है।

आज का जन-जीवन विविध समस्याओ मे आक्रान्त है। क्या परिवार, क्या समाज और क्या राष्ट्र सभी समस्याओ मे उलझे हुए हैं, जिधर देखो उधर

विग्रह, विद्रोह और कलह की आग धाँय-धाँय कर जल रही है । विघटनवाद के नगाड़े तेजी से बज रहे हैं । मस्तिष्क में भयकर तूफान उठ रहे हैं, हृदय की धड़कने बढ़ रही है । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी परेशान हैं, व्यथित हैं । कहीं पर अमीरी और गरीबी की समस्या है और कहीं पर शोषक और शोषितों की समस्या है । इधर विश्व के गगन में अणु-अस्त्रों की विभीषिकाएँ भी मँडरा रही हैं, वे कब बरस पड़ेंगी, इसका किसी को कुछ पता नहीं । आज का विश्व मौत के कँगारे पर खड़ा है । मानवता मर रही है दानवता, पुष्ट हो रही है, जीवन में आनन्द का अभाव है । ऐसी विकट-वेला में परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट् राष्ट्र सन्त श्री आनन्द ऋषि जी महाराज के ये प्राणमय प्रवचन भौतिकता की चकाचौंध में अपने आपको भूले और बिसरे हुए मानव को सही दिशा-दर्शन देंगे । कर्तव्य-पथ पर बढ़ने की पुनीत प्रेरणा प्रदान करेंगे ।

महामहिम आचार्य प्रवर के इन प्रवचनों में अद्यतन कहानियों की तरह न शैली-शिल्प के गोरख-धन्धे ही हैं और न नवीन कविताओं की तरह भाषा की दुरुहता और भावों का उलझाव ही है, किन्तु जो कुछ भी है सहज है, सरल है, सुगम है । पाठक अनुभव करेंगे कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म जैसे गुरु गम्भीर विषयों को भी किस प्रकार अपनी विलक्षण प्रतिभा, समन्वय-बुद्धि एवं चित्ताकर्षक सरल शैली से युगबोध की भाषा में प्रस्तुत किया है । उनके प्रखर चिन्तन में धर्म और दर्शन के नये-नये उन्मेष खुलते हुए से प्रतीत होते हैं ।

आनन्द प्रवचन का यह सातवाँ भाग है, इसके पूर्व छ भाग प्रकाशित हो चुके हैं जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं । मुझे आशा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत भाग भी जन-जीवन में अभिनव चेतना का संचार करेगा । इसी मंगल आशा के साथ

सादर-सदन

गणेश पेठ, पूना-२

दिनांक २५-९-७५

—देवेन्द्र मुनि

अनुक्रम

१	प्रज्ञा-परिपह पर विजय कैसे प्राप्त हो ?	१
२	गहना कर्मणो गति	१७
३	सत्य ते असत्य दिसे	३०
४	धर्माचरण निरर्थक नहीं जाता	४६
५	श्रद्धा पाप-प्रमोचिनी	५६
६	आध्यात्मिक दशहरा मनाओ ।	७३
७.	इहलोक मीठा, परलोक कोणे दिठा	८६
८	अपराधी को अल्पकाल के लिए भी छुटकारा नहीं होता	११२
९	मच्छी गवाही किसकी	१२६
१०	का वर्षा जब कृपि सुखानी	१७०
११	जाए मद्धाए निक्खते	१५३
१२	सामान सौ वरम का, कल की खबर नहीं	१४०
१३	सब टुकुर-टुकुर हेरेगे	१८३
१४	ससार का सच्चा स्वरूप	१६३
१५.	एगोह नत्थि मे कोई	२०५
१६	अपना रूप अनोखा	२१३
१७	हम का जीवित कारागार	२२८
१८	कर आस्रव को निर्मूल	२३८
१९	सवर आत्म स्वरूप है	२५०
२०	कर कर्म-निर्जरा, पाया मोक्ष ठिकाना	२६८
२१	सोचो लोक स्वत्प को	२८४
२२	हे धर्म ! तू ही जग का सहारा	३००
२३	ऊघो मत पथीजन ।	३१४
२४	सुनकर सब कुछ जानिए	३२५
२५	मोक्ष गट जीतवा को	३३७
२६	सधन्य पूजा विधि	३५४
२७	धामा वीरत्त्य भूषणम्	३६५
२८	ऐरे, जीव जौहरी ! जवाहिर परमि ले ।	३७८
२९	पयवान के पश्चात् पान	३९१

आनन्द प्रवचन

[सातवां भाग]

प्रज्ञा-परिषह पर विजय कैसे प्राप्त हो ?

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं वहनों ।

पिछले प्रवचनों में हमने सत्तावन भेदों को लिया था और उनमें से सत्ताईस भेदों पर अब तक यथाशक्य विवेचन किया जा चुका है । आज हमें अट्ठाईसवाँ भेद लेना है, जिसका नाम है 'पञ्चापरिषह' । इसका अर्थ है—प्रज्ञा यानी बुद्धि का परिषह ।

आप विचार करेंगे कि क्या बुद्धि का भी कोई परिषह होता है ? और वह होता है तो किस प्रकार ? इस विषय को भगवान् महावीर ने 'श्री उत्तगध्ययन सूत्र' के दूसरे अध्याय की चौलीसवीं गाथा में स्पष्ट किया है । गाथा इस प्रकार है—

से नूण मए पुग्घ कम्माऽणाणफला ञ्हा ।

जेणाह नाभिजाणामि, पुट्ठो केणई कण्हई ॥

प्रज्ञा या बुद्धि की प्राप्ति पूर्व पुण्य से होती है । ज्ञानावरणीय कर्मों का उपशम या क्षय होने पर ही व्यक्ति इस जन्म में ज्ञान हासिल कर पाता है । किन्तु ज्ञान की प्राप्ति हो या न हो, मनुष्य को दोनों ही स्थितियों में समझाव रखना चाहिए । अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो निश्चय ही सत्त्व-मार्ग पर बढ़ने के बढते आश्रय की ओर चला पड़ता है ।

आपके हृदय में प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों ? वह इसलिए कि अगर व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया पर इसके परिणामस्वरूप उसके मन में गर्व की भावना आ गई कि मैं अत्यन्त ज्ञानी, विद्वान् या पण्डित हूँ तो वह आश्रय की ओर बढ़ेगा यानी कर्मों का बन्धन बढ़ता चला जाएगा और अगर किसी व्यक्ति को ज्ञानावरणीय कर्मों का निषिद्ध बन्ध होने में ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा

और वह इस कारण भी दुखी होकर आर्तध्यान या शोक करता रहेगा तो भी कर्मों का बन्ध होगा ।

इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति पर गर्व और अज्ञान के लिए दुःख, ये दोनों ही दुधारी तलवार के समान हैं तथा प्रज्ञा के लिए परिषह का काम करते हैं । अतः मुमुक्षु को इन दोनों से बचना चाहिए । इसके अलावा यहाँ ध्यान से समझने की बात तो यह है कि सम्यक्ज्ञान कभी अहंभाव को पैदा नहीं करता । बुद्धि की तीव्रता से अगर व्यक्ति पढ़-लिख जाता है और अनेक प्रकार की डिग्रियाँ भी हासिल कर लेता है पर उनके कारण अगर वह गर्व से चूर होकर औरों को नगण्य समझने लगता है तो यह मानना चाहिए कि उसका ज्ञान ही सम्यक् नहीं है । रावण शक्तिशाली था और शक्ति के साथ-साथ बुद्धि के कारण भी उसने बहुत ज्ञान और सिद्धियाँ भी हासिल कर ली थी । किन्तु अपनी बुद्धि या प्रज्ञा का घमण्ड ही उसे ले डूबा । इस बात से स्पष्ट है कि ज्ञान का गर्व प्रज्ञा-परिषह है और जो इसको सहन नहीं कर पाता वह अशुभ कर्मों का बन्धन करता हुआ ससार-सागर में डुबकियाँ लगाता रहता है ।

अपने वचन में मैंने देखा था कि मेरे गाँव में एक गोसावी बड़ा सिद्ध व्यक्ति था । अपनी मन्त्र-शक्ति के बल पर वह साँपो को सहज ही पकड़ लेता था तथा सर्प-दश से पीडित व्यक्तियों को बात की बात में विष से मुक्त कर देता था । किन्तु ज्यो-ज्यो उसकी प्रसिद्धि चारों ओर मन्त्रसिद्ध के रूप में होती गई, त्यों-त्यों उसके हृदय में अपने ज्ञान के प्रति गर्व बढ़ता गया और उसके फल-स्वरूप एक दिन सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु हुई ।

इसीलिए भगवान् आदेश देते हैं कि अपने ज्ञान का गर्व मत करो और उसे परिषह समझ कर उससे बचो । वास्तव में देखा जाय तो ज्ञान गर्व करने की वस्तु ही नहीं है । ज्ञान तो जीव और जगत् को समझने के लिए तथा आत्मिक शक्तियों को जानने के लिए है । जो ऐसा ममज्ञता है वह अपने ज्ञान का गर्व के कारण दुरुपयोग नहीं करता, अर्थात् उसे घमण्ड का कारण मानकर आश्रव की ओर नहीं बढ़ता । कहा भी है—

‘सर्व जगुज्जोयकरं नाणं, नाणेण नज्जए चरण ।’

—व्यवहार भाष्य

अर्थात्—ज्ञान विश्व के समस्त रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है । ज्ञान से ही मनुष्य को कर्तव्य का बोध होता है ।

तो बन्धुओं, जो ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला और मानव को अपने कर्तव्यों का बोध कराने वाला है वह कभी अहं को पैदा नहीं

कर सकता। क्योंकि अहंभाव तो मनुष्य को उलटा उसके कर्तव्यों में पड़े करता है तथा कर्तव्य-पालन में बाधा पहुँचाता है। इसमें साविन होता है कि गयं ज्ञान का परिणाम नहीं है अपितु बुद्धि का परिग्रह ही है।

एतन्निष्ठ प्रत्येक आत्मार्यी व्यक्ति को सर्वप्रथम तो ज्ञान प्राप्त करने में ही बड़ी सावधानी और मनकंठा रखनी चाहिए कि कहीं वह सम्यक्ज्ञान के स्थान पर धोये में मिथ्याज्ञान तो हासिल नहीं कर रहा है ? क्योंकि मिथ्याज्ञान भी मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। उदाहरणस्वरूप अगर समुद्र या नदी के किनारे पर टहलने वाला व्याक्त चमकती हुई मीप को चाँदी समझ ले तो उसका वह ज्ञान क्या सम्यक्ज्ञान कहलाएगा ? नहीं, वह मिथ्याज्ञान ही होगा। दूसरे अनेक पुस्तकें पढ़कर अगर व्यक्ति अपने आपको ज्ञानी मानकर अहंकार में भर जाए तो उसका वह ज्ञान भी क्या आत्मा को उन्नत बना सकेगा ? नहीं, वह भी काम-बन्धन का कारण बनकर उसे नाना गनियों में भ्रमण ही कराता रहेगा।

एतन्निष्ठ बन्धुओ ! हमें ज्ञान का सही स्वरूप समझते हुए आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम झूठे अहंकार में बच सकते हैं तथा सब के शुभ मार्ग पर बढ़ सकते हैं। पर अब हमें संक्षेप में यह भी जान लेना चाहिए कि ज्ञान किसे कहते हैं ? उसके कितने प्रकार हैं, और कौन से प्रकार में आत्मा को लाभ हो सकता है ?

इहलौकिक ज्ञान

गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर ज्ञान को दो भागों में बाँटा जा सकता है—एक इहलौकिक और दूसरा पारलौकिक। इहलौकिक ज्ञान को भौतिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने देश की ही नहीं, अन्य अनेक देशों की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान करता है तथा ज्योतिष के द्वारा सूर्य, चन्द्र आदि की गतिविधियों को जान लेता है।

किन्तु इन सबको जान लेने में आखिर उसे लाभ कितना होता है ? केवल उतना ही जितना कि उसका वर्तमान जीवन है। अर्थात् इन जीवन के सुखमय क्षणों के साधनों की प्राप्ति वह भौतिक ज्ञान में कर लेता है। भौतिक ज्ञान हासिल करने पर अधिकाधिक धन का उपाजन कर लेता है जिससे सामाजिक भोग-विमान के क्षणों में अधिक साधन जुटाए जा सकें और दूसरे अपनी विद्वत्ता का निबन्ध भी अन्य व्यक्तियों पर उतारने में समर्थ बना जा सके यह लाभ वह व्यक्ति प्राप्त करता है। पर भौतिक ज्ञान में हासिल की हुई समस्त विशेषताएँ और योग्यताएँ उससे इन जीवन तक ही लाभ हो सकती हैं क्योंकि इहलौकिक ज्ञान परलोक में नहीं मिल सकता। यह ज्ञान केवल व्यक्ति को इहलौकिक

सुख प्रदान कर सकता है किन्तु पुन-पुन विभिन्न गतियों में भ्रमण करने से नहीं रोक सकता ।

मेरा आशय यहाँ यह नहीं है कि आप लोग भौतिक ज्ञान हासिल ही न करें । यह ज्ञान भी सर्वथा व्यर्थ नहीं है क्योंकि आखिर मानव-देह पाने पर और सासारिक सम्बन्धों से बँधे हुए होने के कारण आपका अपने प्रति और अपने सम्बन्धियों तथा पारिवारिकजनों के प्रति भी अनेक प्रकार के कर्तव्यों को पालन करने का उत्तरदायित्व होता है । किन्तु सासारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी और सुखपूर्वक यह वर्तमान जीवन बिताते हुए भी आपको यह कदापि नहीं भूलना है कि इस जीवन के पश्चात् भी हमारी आत्मा विद्यमान रहेगी और जैसे कर्म हम इस जीवन में करेंगे उसके अनुसार फल प्राप्त करेगी । इसलिए भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ हमें पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान भी निरंतर हासिल करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये तथा इस जीवन के सुखों के साथ-साथ परलोक में भी सुख हासिल हो, इसका ध्यान रखना चाहिए ।

पारलौकिक ज्ञान

अब प्रश्न उठता है कि पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और इससे क्या लाभ होता है ?

बधुओ, आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीव और जगत् के रहस्य को समझाता है और बताता है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा अनन्त काल से नाना योनियों में परिभ्रमण करती हुई और अपने कृत कर्मों के अनुसार घोर दुःख सहन करती हुई बड़ी कठिनाई से मानव-शरीर की प्राप्ति कर सकी है । अतः इस देह की महायता से अब हमें इसे कर्म-मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए । आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें बताता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तथा इनके परिणाम किस प्रकार भोगने पड़ते हैं ? मिथ्याज्ञान की अथवा अज्ञान की अवस्था में तो अनन्त काल तक जीव साधना करता हुआ भी पुन-पुन ससार सागर में गोते लगाता रहा है क्योंकि अज्ञानावस्था में की हुई साधना उसे इस सागर से पार नहीं लगा सकती । शास्त्रों में कहा भी है—

जहा अस्साविणि णाय, जाइअधो दुरुहिया ।

इच्छइ पारमागंतुं अंतरा य विसीयई ॥

—मूत्रश्रुताग १-१-२-३१

अर्थात्—अज्ञानी साधक उम जन्माव व्यक्ति के समान होता है जो छिद्रवाली नौका पर चढ़ कर नदी के किनारे पहुँचने की आकांक्षा तो रखता है, किन्तु किनारा आने में पहले ही मग्नधार में डूब जाता है ।

सिंधु और बिन्दु

दो मित्र थे और दोनों एक साथ एक ही गुरु के पास विद्याध्ययन करने के लिए गये। काफी समय तक दोनों ने साथ-साथ अध्ययन किया और तत्पश्चात् अपने गाँव को साथ ही लौटे।

यद्यपि दोनों मित्रों ने समान ज्ञान हासिल किया था, किन्तु उनमें से एक अपने आपको बड़ा विद्वान् और ज्ञानी मानता था तथा उसके गर्व में चूर होकर अन्य व्यक्तियों से सीधे मुँह बात ही नहीं करता था।

उसके मित्र ने जब यह देखा तो उसे अपने मित्र की अज्ञानता और घमड़ पर बड़ा दुःख हुआ। उसने समझ लिया कि मेरा मित्र ज्ञान के गर्व या नशे में रहकर ज्ञान का लाभ तो उठा नहीं सकेगा, उलटे आत्मा को पतन के मार्ग पर ले जाएगा। यह विचार कर उसने मित्र को सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया।

इसके परिणाम स्वरूप वह एक दिन अपने घमडी मित्र को समुद्र के तट पर घुमाने ले गया और वहाँ पर अपनी हथेली पर समुद्र के जल की कुछ बूँदे लेकर बोला—“मित्र ! देखो तो सही, मेरी हथेली में कितना सारा पानी है ?”

घमडी मित्र ने जब अपने साथी की यह बात सुनी तो ठठाकर हँस पड़ा और हँसते-हँसते कहा—

“मित्र ! लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अरे, तुम्हारे समीप ही तो इतना विशाल सागर है और इसमें अथाह पानी भी है। पर तुम जल की दो बूँदे हथेली पर लेकर ही कह रहे हो कि मेरे पास कितना सारा पानी है ? मला इस सागर के जल के समक्ष तुम्हारी हथेली के जल की बूँदे क्या महत्व रखती हैं ?”

पहला मित्र यही तो मुनना चाहता था, अतः छूटते ही बोला—“दोस्त ! तुम मुझे पागल साबित कर रहे हो पर तुम मुझसे कम पागल हो क्या ?”

“वह कैसे ?” दूसरा मित्र चकित होकर पूछ बैठा।

“इस प्रकार कि ज्ञान का सागर भी तो चौदह पूर्व का है किन्तु तुम कुछ बिन्दु जल के समान ही थोड़ी सी विद्या हासिल करके अपने आपको महाज्ञानी मानते हो और घमड़ के मारे अन्य किसी को कुछ नहीं समझते।”

मित्र की यह बात सुनते ही घमडी व्यक्ति की आँखें खुल गयीं और वह अत्यंत लज्जित हुआ। यथार्थ का बोध होते ही वह समझ गया कि मेरा ज्ञान सिंधु में बिन्दु जितना भी नहीं है।

तो बन्धुओं, ज्ञान का सब अज्ञानावस्था है जो कि आत्मा में रहे हुए अनन्त ज्ञान पर परदे के समान आच्छादिन रहती है । यहाँ आपको मन्देह होगा कि आत्मा में रहे हुए अनन्तज्ञान को मिथ्याज्ञान या अज्ञान किस प्रकार ढक सकता है ? इसके उत्तर में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार ममग्र विश्व को प्रकाशित करने वाला सूर्य एक छोटी सी बदली के आ जाने में ही अपने तेज को गो बँधता है तथा हमारी जिन आँखों में मसार की प्रत्येक वस्तु दृष्टि-गोचर होती है उस पर मोतियाबिन्द की एक पतली सी सिन्ली चढ़ने ही दिखाई देना बन्द हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का अनन्त प्रकाश आत्मा में होते हुए भी मिथ्याज्ञान या अज्ञान का परदा पड़ा होने में जीव पाप-पुण्य, बन्ध या मोक्ष विभी के भी बारे में सम्यक् रूप में नहीं ज्ञान पाता तथा अपना दुर्लभ जीवन निरर्थक कर देता है ।

किसी कवि ने अपने एक भजन की कुछ पक्तियों में कहा भी है—

पड़ा परदा जहानत का अवन की आँख पर तेरे,
गुधा के घेत में तूने जहर का बीज क्यों बोया ?
अरे मतिमन्द अज्ञानी जन्म प्रभु भक्ति विन खोया ।

जहानत यानी अज्ञान रसा । यह अज्ञानावस्था स्त्री परदा जब ज्ञान स्त्री तैयारी पर पड़ा रहता है तो व्यक्ति को आत्मा की भलाई या बोध नहीं होता । ईर्मीनिण कवि प्राणी की भल्यता करते हुए कहता है—‘अरे मूर्ख ! तूने अमृत के घेत में विष के बीज क्यों बोने कर दिये हैं ? अर्थात् जिस अमूल्य मानव-जन्म को पाकर तू सम्यक् साधना के द्वारा सम्पूर्ण कर्मा को नष्ट करके मुक्ति-स्त्री अमृत को प्राप्त कर सकता था, उसी जीवन में तूने नाना बुद्धिमत्त प्रकारके दुर्गति स्त्री विष-बूझा की स्थापना कर ली है और अपना सम्पूर्ण जीवन प्रभु की भक्ति में करके व्यर्थ गँवा दिया है ।

गहने का आशय यही है कि मुमुक्षु को सर्वप्रथम तो सम्यक्ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । दूसरे, अगर कुछ पान शामिल हो जाय तो उसके लिए स्वभाव भी अभिमान का नाश हृदय में नहीं आने देना चाहिए । ज्ञान का अभिमान ऐसा विष है जो कि आत्मोन्मूलन के मूल को ही नष्ट कर देता है तथा आत्मा को प्रगति के पथ पर नहीं चलने देता । ईर्मीनिण नगवान ने ज्ञान के सर्व को ‘प्रज्ञा-परिपह’ कहा है और इससे बचने का आदेश दिया है ।

सन्तों में आज तक जिनके भी महापुरुष हुए हैं वे अपनी निरभिमानता के कारण ही जीवन को समझ सका, बोधे और मुक्ति पा सका ।

शाली व्यक्ति थे और इसीलिए वे कुछ काल पश्चात् जिस कालेज में पढते थे उसी में प्रिंसिपल के पद पर प्रतिष्ठित होकर पहुँचे ।

कॉलेज के सभी प्रोफेसरो और क्लर्कों को वे पहचानते थे, अतः सभी से वे अत्यन्त विनम्रता से पेश आते थे ।

एक दिन वे कॉलेज के दफ्तर में गये तो वहाँ का मुख्य क्लर्क उन्हें प्रिंसिपल मानकर आदर से खड़ा हो गया । यह देखते ही ईश्वरचन्द्र विद्यासागर उन्हें दोनों हाथ पकड़कर बैठते हुए बोले—“अरे, आप बैठिये न । मैं तो आपका वही पुराना छात्र ईश्वर हूँ ।”

मुख्य क्लर्क विद्यासागर की विनम्रता एवं निरभिमानता देखकर श्रद्धा से गद्गद हो उठा ।

तो बन्धुओ, यह तो एक छोटा सा उदाहरण है जो बताता है कि ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से व्यक्ति अन्य लोगों के दिलों में तो अपना उच्च स्थान बनाता ही है साथ ही आत्मा को उन्नत एवं गर्व के विष से रहित भी रखता है । जो ऐसा नहीं कर पाता वह मन्दबुद्धि या अज्ञानी की श्रेणी में रहकर इस जीवन में भले ही अपनी यशपताका या विद्वत्ता की छाप अपने जीवन पर लगावे, किन्तु परलोक में उसका तनिक भी लाभ नहीं उठा पाता, उलटे नाना कर्मों का बन्धन करता हुआ ससार-परिभ्रमण करता रहता है ।

शास्त्रों में कहा भी है—

अन्नं जणं खिसइ बालपन्ने ।

—सूत्रकृतांग

अर्थात् जो अपनी प्रज्ञा के अहंकार में दूसरों की अवज्ञा करता है, वह मन्दबुद्धि और दूसरे शब्दों में बालप्रज्ञ है ।

शास्त्र के इन वचनों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपनी प्रज्ञा का अहंकार कदापि नहीं करना चाहिए तथा अहंकार का भाव हृदय में आये तो उसे परिपक्व समझकर समभाव में रहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब मैं ‘प्रज्ञा-परिषद्’ की मुख्य बात को लेता हूँ । आपको स्मरण होगा कि ‘श्री उत्तराध्ययनसूत्र’ की पूर्व में कही हुई गाथा के अनुसार ज्ञान प्राप्त होने पर उसका गर्व करना तो परिपक्व है ही साथ ही ज्ञान प्राप्त न कर सकने पर हृदय में खेद, खिन्नता या हीनता के भाव लाना भी ज्ञान का परिपक्व है । किसी के द्वारा प्रश्न किये जाने पर अगर उसका उत्तर देने की क्षमता न हो तो यह सोचना कि ‘मैं कुछ भी नहीं जानता’ यह उचित नहीं है । प्रज्ञा का

इस समय में प्रायः देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति तो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और कुछ मन्द बुद्धि के। बुद्धि की परीक्षा कम उम्र के बालकों की सहज ही हो जाती है। जो छात्र तीव्र बुद्धि के धनी होते हैं वे हर वर्ष अपनी धेनी में पास होने जाते हैं और अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं। किन्तु जिनकी बुद्धि मन्द होती है, वे परिश्रम करने रहने पर भी एक ही कक्षा में कई वर्ष तक बने रहते हैं। पर ऐसा होना उनका दोष नहीं है यह ज्ञानावरणीय कर्मों का दोष होता है, जिनके क्षय न होने के कारण वे जल्दी विद्या या ज्ञान हासिल नहीं कर पाते।

ऐसी स्थिति में मदा यह विचार करके दुःखी होना उचित नहीं कि "मैं मन्द बुद्धि वाला हूँ और मुझे ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं है।"

बुद्धि की तीव्रता के अभाव में चाहे वह छात्र हो या माधक, उसे प्रथम तो यह चाहिए कि वह बिना दुःख और हीन भावनाओं के निरन्तर ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहे। ऐसा करने में तथा ज्ञानाभिलाषा के हृदय में सतत बने रहने में धीरे-धीरे उसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होता चला जाएगा और वह ज्ञान का अधिपति बन सकेगा।

यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन के प्रारम्भ में अर्थात् बाल्यावस्था में मन्द बुद्धि का होता है वह जीवन के अन्त तक भी वैसा ही बना रहे। प्रयत्न करने पर तो पक्ष पर भी लकीरें बन जाती हैं तो फिर मानव के सम्बन्ध में तो चेतना है तथा उसके हृदय में लगन और ग्राह्य शक्ति बनी रहती है। इसलिए बुद्धि की ओर से निराश हो जाना या अपने आपको सर्वथा हीन समझ लेना उचित नहीं है। प्रत्येक मन्द बुद्धि वाले ज्ञान-पिपासु को यह बात जाननी चाहिए—

रमरी आवत जात ते, मिल पर पगत निमान ।

करत-करत अभ्यास के जडमति होत मुजान ।

यह या अर्थ सरल है और यही है कि जिस प्रकार हमने ऊपर उक्त पक्ष पर रमरी के बार-बार जाने-जाने से निदान वह जडमति होत मुजान निरन्तर अभ्यास करत रहने से जडबुद्धि वाला व्यक्ति भी निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता है।

तो निरन्तर अभ्यास और उसके द्वारा बुद्धि के मन्द या पतन भी समझा चाहिए कि जैसे जड़ के जडबुद्धि को जड़ पर रमरी के बार-बार जाने-जाने से निदान वह जडमति होत मुजान

‘श्री उत्तराध्ययनसूत्र’ में एक स्थान पर कहा गया है—

अह पचहि ठाणोहि, जेहि सिक्खा न लब्धई ।

यभा, कोहा, पमाएण, रोगेणालस्सएण वा ॥

अर्थात्—अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग एवं आलस्य इन पाँच कारणों से व्यक्ति शिक्षा या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता ।

शास्त्र के इन वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए ज्ञानेच्छु को इन सभी दुर्गुणों से वचना चाहिए तथा सरलता एवं विनयपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने में सलग्न होना चाहिए ।

‘श्री ठाणागसूत्र’ में भी ज्ञान प्राप्ति के चार कारण या उपाय बताये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—

“(१) इत्थीकहं, भत्तकह, देसकह रायकह नो कहेत्ता भवति । (२) विवेगेण विउस्सगेण सम्ममप्पाणं भावेत्ता भवति । (३) पुव्वरत्तावरत्तकाल समयसि धम्म जागरियं जागरित्ता भवति । (४) फासुयस्स एसणिज्जस्स उद्धस्स सामुदाणियस्स सम्म गवेसित्ता भवति ।”

शास्त्र के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख एवं प्रथम कारण है चित्त की एकाग्रता । विकथाएँ जो कि चार प्रकार की बतायी गयी हैं—स्त्रीकथा, भक्तकथा अर्थात् भोजनकथा, देशकथा और राजकथा । ये सब करते रहने से मन एकाग्र नहीं रह पाता और ज्ञान-प्राप्ति में बाधा पड़ती है । इसलिए इन व्यर्थ की विकथाओं से ज्ञानाभिलाषी को वचना चाहिए ।

ज्ञान प्राप्ति का दूसरा साधन है—उचित चिन्तन-मनन, शान्ति एवं विचार-विमर्ष । इस विषय में नन्दीसूत्र में भी कहा गया है—

सुस्सुसई पडिपुच्छइ, सुणइ गिल्लाइ ईहए वावि ।

तत्तो अपोहए वा, धारेइ करेइ वा कम्मं ॥

अर्थात्—ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति आठ प्रकार के साधनों से ज्ञान हासिल करने का प्रयत्न करता है । (१) वह सुनने की इच्छा करता है, (२) पूछता है, (३) उत्तर को ध्यान में सुनता है, (४) सुनकर ग्रहण करता है, (५) तर्क-वितर्क से ग्रहण किये हुए को तौलता है, (६) तौलकर निश्चय करता है (७) निश्चित अर्थ को धारण करता है, और (८) धारण कर लेने पर उसके अनुसार आचरण करता है ।

इस प्रकार करने पर ही साधक ज्ञानार्जन के पथ पर अग्रसर होता है । तो, ठाणागसूत्र के अनुसार हमने ज्ञान-प्राप्ति के दो कारणों को समझा है और अब तीसरा कारण हमें समझना है ।

ज्ञान-प्राप्ति का तीव्रतम कारण या साधन है—धम जागरण करना । धर्मागमन अथवा ज्ञानागमन के लिए धाम्मो में सबसे उपयुक्त समय रात्रि का बनाया गया है । दिन के समय कान्ताहल बना रहना है तथा नाना प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होकर साधक के मन की एकाग्रता को भंग कर देती हैं । किन्तु रात्रि के समय सामागिक घोर नहीं रहता तथा चानावरण पूर्णतया घात हो जाता है, अतः उस समय ज्ञानागमन सुचारु रूप से किया जा सकता है । इसलिए साधक को रात्रि के समय ही अधिकतम ज्ञान दोहराना या कठमथ करना चाहिए ।

अब आता है ज्ञान-प्राप्ति का चौथा कारण । वह है—शुद्ध एवं पवित्र आहार करना । प्रथम तो ज्ञातार्थों का मदा अल्पाहार करना चाहिए । अधिक मात्रा में ठूँस-ठूँसकर खाने से जीवन में आलस्य बढ़ता है और आलस्य ज्ञान-प्राप्ति में घोर बाधक बनता है । कहा भी है—

तथा भीतघ्न जहा से जाया माता य भवति ।

न य भवति चिरन्मो, न भसणा वा धम्मन्स ॥

—प्रश्नव्याकरण : ४

अर्थात् ऐसा हिन-मित भोजन करना चाहिए, जो जीवनयाप्राप्त्यर्थ समय-साया के लिए उपयोगी बन सके, और जिसमें किसी प्रकार का विभ्रम न हो तथा धम की भ्रमना भी न हो ।

कहते हैं अनिश्चाय यही है कि धर्म-साधना हो या ज्ञान-साधना, उन्हें मली-नीति खानान के लिए अल्प और शुद्ध आहार करना आवश्यक है । अधिक खाने से आलस्य बढ़ता है और मांस-मदिरादि सामानिक वस्तुओं की ग्रहण करने से मन और मानसिक में विकृति आती है तथा बुद्धि मन्द होती है । अतः ज्ञानेन्दु को ज्ञान में महायत्न मानकर अल्प एवं पवित्र आहार ही ग्रहण करना चाहिए । ऐसा करने पर ही वह ज्ञान हासिल कर लेगा ।

दण्डुओं, अभी हमें ज्ञान-प्राप्ति के कारणों पर विचार किया है, जिनकी मायायता से मन्दबुद्धि नाश भी निरन्तर प्रयत्न करने हुए ज्ञान हासिल कर सकता है । किन्तु मुझे यहाँ एक बात और भी आप लोगों के समक्ष रखनी है । और यह है कि अगर कोई व्यक्ति या साधक इन सब कारणों का ध्यान रखते हुए भी निदिष्ट ज्ञानावर्णीय कर्मों के कारण पुनर्जीव या ज्ञानवीर्य प्राप्त प्रप्त नहीं कर पाता है तब भी उसे कदापि निराश नहीं होना चाहिए और यदि वह एकमात्र अथवा आर्तध्यान करते नवीन समग्रधन नहीं करने चाहिए । समग्रधन के अर्थानुसार 'मे' ज्ञानी है वह मुझे मानव-जीवन का

लाभ नहीं मिल सकेगा' ऐसे विचार उसके चित्त में कभी नहीं आने चाहिए। ऐसे साधक को केवल यही सोचना चाहिए कि मेरे ज्ञानावरणीय कर्मों का उदय है और इनका उदय में रहना प्रज्ञा-परिपह है, जिसे मुझे समभाव से सहन करना है।

मानव-जीवन का उद्देश्य

गम्भीरता से विचार किया जाय तो मानव-जीवन का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेना ही नहीं है अपितु आत्मा को कर्मों से मुक्त करना है। हमारा इतिहास तो बताता है कि अनेक प्राणी जिन्होंने किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया वे भी अपनी आत्मा को सरल, शुद्ध एवं कषायरहित बनाकर इस ससार से मुक्त हो गये हैं।

शास्त्र भी कहते हैं—

सव्वारभ-परिग्गह णिक्खेवो सव्वभूतसमया य ।

एक्कगमण समाहीणया य, ऊहएत्तिओ मोक्खो ॥

—बृहत्कल्पभाष्य ४५८५

अर्थात्—सब प्रकार के आरम्भ और परिग्रह का त्याग, सब प्राणियों के प्रति समता और चित्त की एकाग्रतारूप समाधि—वस इतना मात्र ही मोक्ष है।

गाथा में मुक्ति की कितनी मरल, स्पष्ट और यथार्थ परिभाषा दी गई है? वस्तुतः जिस प्राणी की आत्मा वैर-विरोध, मोह-माया एवं कषायों से रहित होती है तथा सासारिक सुखों और भोग-विलास के साधनों के प्रति जिसकी पूर्णतया उपेक्षा होती है, उसकी मुक्ति न हो यह कैसे हो सकता है?

इसलिए प्रत्येक मोक्षामिलापी को भले ही उच्च ज्ञान हासिल न हो सके किन्तु फिर भी अपने वर्तमान जीवन से कदापि निराश न होना चाहिए तथा ज्ञान-प्राप्ति न होने पर भी आर्तध्यान, खेद, दुःख या हीनता का भाव मन में न लाते हुए अपने मानस को मरल, कषायरहित, सेवा, त्याग, सद्भाव एवं तपादि सद्गुणों से युक्त बनाते हुए जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति उच्च ज्ञान प्राप्त करता है वही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। अगर ऐसा होता तो अर्जुनमाली जैसा हत्यारा और अगुलिमाल जैसा क्रूर डाकू किस प्रकार ससार से मुक्त होता? प्रत्येक मुमुक्षु को यह विश्वास रखना चाहिए कि आत्मा कर्मों में कितनी भी बोझिल क्यों न हो अगर प्राणी उसे शुभ और दृढ मकल्प के द्वारा पापों से वचाता रहे तो शनैः-शनैः वह मुक्ति की ओर निश्चय ही बढ़ेगी। भले ही यह

महान् शायं एव जन्म मे सम्पन्न न हो पाए किन्तु प्रयत्न करते रहने पर क्रमशः आगामी भयो मे मूर्ति का स्वरूप उनके निकट आता जाएगा ।

इसके अन्तर्गत प्रायः देखा जाता है कि ज्ञान अहंकार का कारण बनता है और अहंकार एव सभी मजबूत दीवार होती है जो आत्मा को परमात्मा नहीं बनने देती या दूसरे शब्दों में भगवान की प्राप्ति में बाधक बन जाती है । इस सम्बन्ध में मैंने कहीं एक छोटी सी कथा पढ़ी थी वह इस प्रकार है—

अपद भक्त का भगवत् दर्शन

किसी शहर में एक पंडित रहने थे । उनके लिए कहा जाता था कि वे अनेक शहरों में जाता थे और आध्यात्मिक ज्ञान का गूढ़ अध्ययन कर चले थे ।

पंडितजी प्रतिदिन गंगा-स्नान के लिए जाता करते थे और पाँच बार मृग दक्षता को जल-अर्पण करके पाँचों बार ही गंगा में पुष्पकियाँ लगाया करते थे ।

उनकी इस क्रिया को एक भोला विमान प्रतिदिन देखता था क्योंकि वह उसी समय अपने चेलों को लेकर वैन की ओर जाता करता था । विमान बड़ा मजबूत, ईमानदार एवं भगवान का भक्त था । वह भी प्रातःकाल मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के समक्ष मस्तक पुष्टाना या श्री तत्सत्त्वान् अपनी दिव्यशक्ति प्रार्थना करता था । वह पंडितजी पर बड़ी श्रद्धा रखता था और उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानकर दूर से ही हाथ जोड़ लिया करता था ।

किन्तु एक दिन जब पंडितजी ने उसका नामना हुआ तो वह कुछ बैठा—
‘भगवत् ! आप तो स्वयं ही भगवान के अवतार हैं, पण कृपा करके बताइये कि आप गंगा मैदान में पाँच बार पुष्पकियाँ किसलिए लगाने हैं ? मैं तो महा-सुख ! अब आपसे कुछ नीचता चाहता हूँ ।’

पंडितजी अपनी दिव्यता के कारण विमान जैसे अज्ञानी लोगों में बात करने में भी अपनी ऐसी समझते थे और फिर स्वयं को भगवान का दूसरा रूप कहने पर भी और भी पुष्टकर हुआ हो गये थे । ये विमान जो अत्यन्त मुन्ठ भगवान पर भक्त होते हुए होते —

‘वदन्त ! तू भक्ति का मम क्या जानता है मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें भगवान मिलते हैं ।’ इसका उत्तर पंडितजी चले दिये पण विमान देखा कि बड़ा भय और भोला था । उसके मन में बड़ी जिम्मी काद ही लगी नहीं थी । वह थोड़ा रुक रुक कर बोला— ‘पंडितजी बड़े शान्ति और मन है हम उन्हें प्रति

दिन भगवान मिलते हैं। मैं मूर्ख और अपढ़ हूँ, पर क्या मुझे भगवान केवल एक दिन भी दर्शन नहीं देंगे ?”

उसके मन में बड़ी उथल-पुथल, मच गई और सारी रात वह भगवान के दर्शन की उत्कण्ठा लिये जागता रहा। अगले दिन वह पौ फटने से पहले ही गंगा की ओर दौड़ा। वह सोच रहा था कि भगवान कहीं पडितजी को दर्शन देकर चले न जाँय।

गंगा के तट पर पहुँचते ही उसने अपने कपड़े उतारे और जल में छलाग लगा दी। पानी के अन्दर ही वह हाथ जोड़कर और पालथी लगाकर बैठ गया तथा मन ही मन भगवान को पुकारने लगा।

इधर गंगा-स्नान के लिए आते हुए पडितजी ने जब उसे नदी में कूदते हुए और शीघ्र वापिस निकलते हुए नहीं देखा तो सोचने लगे—‘यह मूर्ख पानी में ही मरे जाएगा और मेरे सिर हत्या आएगी’, यह सोचकर आसपास के लोगो को अपनी सफाई देते हुए देखी हुई सारी घटना बता दी।

लोग भी एक प्राणी की जान जाती देखकर चिन्ता में पड़ गए और तैरना जानने वालों को पुकार कर शोरगुल मचाने लगे। इसी में काफी समय निकल गया।

किन्तु सच्चा भक्त पानी में हठपूर्वक आसन जमाये बैठा था और कह रहा था—“प्रभु! आज तो आपके दर्शन किये बिना बाहर नहीं निकलूँगा चाहे जान चली जाय।”

सच्चे भक्त की पुकार सचमुच ही भगवान को सुननी पड़ती है, और हुआ भी यही। किसान की निश्छल पुकार को सुनकर और यह भली-भाँति समझकर कि आज यह भोला भक्त जान दे देगा, भगवान को आकर उसे दर्शन देना पड़ा।

किसान तो मानो निहाल हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने पूछा—“वत्स! तूने मुझे जीत लिया है, अब बोल क्या चाहता है ?”

गद्गद होकर वह बोला—“प्रभो! आपके दर्शन हो गये फिर मेरे लिए और क्या माँगने को रह गया ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन ही चाहिए थे वह हो गये। मेरा तो जीवन धन्य हो गया।”

अब किसान खुशी से फूला न समाता हुआ पानी से बाहर आया। किनारे पर भीड इकट्ठी हो गई थी और पडितजी भी राम-नाम जपते हुए एक ओर खड़े थे। लोग तो लाश के स्थान पर किसान को बड़े आनन्द से आता हुआ

उत्तर दग गये । पर विमान ने विन्नी की ओर भी नहीं देखा और भीधा आकर पटिनजी के चरणों पर गिरना हुआ बोला—

"सप गचमुच भगवान के रूप है पटिनजी । और गेज ही भगवान ने मिलते है । किन्तु आपके बनाने पर भेने तो आज एक बार ही भगवान के दर्शन कर दिए गयी म भेने तो जनम-जनम सफल हो गये ।"

पटिनजी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गयी पर वे मन में समझ गया कि विमान की भक्ति सच्ची है मैं तो केवल दिखावा करता हूँ और इसीलिए यस्या गगान-मना करने पर और पूजा-यात्र पढ़ने पर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो गये । मेरी विद्वत्ता और शास्त्रों के गूढ़े ज्ञान में क्या त्रुटि है, जबकि मुझ में उमगा गर्व है और पटिन कहाने की हृदय में आकांक्षा बनी हुई है । मुझमें तो यह निश्चय विमान ही अच्छा है जिसके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ भ्रमा और गन्धी लगन है ।

यन्धुओ, इस उद्गारण ने आप समझ गये होंगे कि भगवान ने ज्ञान प्राप्त पान पर भी उमका गर्व न करने का तथा उनकी प्राप्ति न होने पर वेद-विन्न न होने का संकेत क्या दिया है ? यन्धुन ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति की आत्मा गगान-मन नहीं हो जाती और न ही उसके अभाव में वह समार-भ्रमण करती ही जाती है । आत्मा की तमों में मुक्ति धर्म के द्वारा होती है और धर्म ही आत्मा की गति होता ।

श्री ग्यासागमुत्र में कहा गया है—

सत्तारि धम्मदारा ।

पती, मुत्ती, अज्जवे, मह्वे ॥

अर्थात्—धर्मा, सतोष, सखता और समता—ये चार धर्म के द्वार हैं ।

साधना में स्पष्ट है कि जो मध्य पुरुष इन चारों को अपनाता है धर्म उसके हृदय में स्थित मिले दिता करी रह सकता । धर्म समार के समस्त सतापो का समा करने आत्मा की अलग शक्ति की उपस्थिति करता है । भावश्यकता के तुरंत तत्पश्चात् की है कि साधना निरंतर तथा योगों और श्रुतियों की ओर हटित रहे तथा जीतना के प्रयास पर ही भ्रमा बनता हुआ अपने आचरण को निरंतर करता ।

धर्म की सत्ता के विषय में कहा गया है—

ज सख स बीरर, ज न सखर तयम्मि मह्वे ॥

सहस्रमणो जीवो, बखर अयगमर टाण ॥

अर्थात्—जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एव जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्म पर श्रद्धा रखता हुआ जीव भी जरा एव मरणरहित मुक्ति का अधिकारी होता है।

तो बन्धुओ, ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होने पर ज्ञान प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात है किन्तु उसके प्राप्त न होने पर भी अपने जीवन को निरर्थक मानना उचित नहीं है। मोक्ष-पथ के पथिक को तो दोनों ही अवस्थाओं में समभाव रखना चाहिए। स्वयं को बुद्धिहीन समझकर साधक को अपनी बुद्धि अथवा प्रज्ञा की मन्दता पर दुःख करते हुए आर्तध्यान न करके उसे प्रज्ञा-परिषद् समझना चाहिए तथा उस पर विजय प्राप्त करके सवर-मार्ग पर दृढ़ कदमों से बढ़ना चाहिए।

○

गहना कर्मणो गतिः

धर्मप्रेमी गन्धुआ, माताओं एवं बहनों !

हमारा लक्ष्य या विषय 'प्रज्ञा-मण्डित' था। उसमें बताया गया था कि अगर साधक में बुद्धि या प्रज्ञा की प्रसूतता है तो वह उसका गव न करे तथा प्रज्ञा की मन्दता हो तो उसमें निरा मन में रोद न लावे। यह स्वभावविज्ञ है कि लोग साधु में विविध विषयों पर प्रश्न करते हैं, किन्तु अगर वह उनके उत्तर देन की क्षमता न रखता हो और प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा का समाधान न कर पाता हो तो भी वह बदाति यह विचार न करे कि—“मैं अज्ञानी हूँ, मन्दबुद्धि हूँ अतः वह भी नहीं जानता।” ऐसी स्थिति में साधक को देखते यह सोचना चाहिए कि मेरे ज्ञानावर्ण्य कर्मों का अभी धर्म नहीं हुआ है और मुझे उन्हें गहरा धर्म का प्रयत्न करना है।

इसी विषय पर श्री उत्तराचल्यन गुरु की अमरी गाथा में कहा गया है—

सह परता उद्भूति, ब्रह्माणालफता बडा।

गुह्यमस्माति अप्पाण, परता ब्रह्मदियानय ॥

—अध्याय २, गाथा ११

इस गाथा में भगवान् ने हमों की गहनता बताते हुए कहा है कि वैसे हुए क्या हमी साधकत्व में कभी अधिक ध्यान में या उनके बाद भी उदय में अचल रहते हैं। हमें जिस उदय होने पर और या कुछ न करते हुए प्रतीति की यह विचार करना चाहिए कि—ये धर्म मेरे अज्ञानवश सिधे हैं अतः इन्हें भोगना ही परेगा। निश्चय हुए कहने पर जो गंदे धर्म और भी मेरी आत्मा से उदर लेगा उसे मेरी समतापूर्वक हरे रहन बहना है।

अतः 'गहना कर्मणो गतिः' यह उक्ति समझनी है। गहनी में 'मेज' स्थिति पर बनना होता है कि क्या एक-ही जगत् सब को बना - सब उगना - सब

अर्थात्—जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एवं जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्म पर श्रद्धा रखता हुआ जीव भी जरा एव मरणरहित मुक्ति का अधिकारी होता है।

तो बन्धुओ, ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होने पर ज्ञान प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात है किन्तु उसके प्राप्त न होने पर भी अपने जीवन को निरर्थक मानना उचित नहीं है। मोक्ष-पथ के पथिक को तो दोनों ही अवस्थाओं में समभाव रखना चाहिए। स्वयं को बुद्धिहीन समझकर साधक को अपनी बुद्धि अथवा प्रज्ञा की मन्दता पर दुःख करते हुए आर्तध्यान न करके उसे प्रज्ञा-परिषद् समझना चाहिए तथा उस पर विजय प्राप्त करके सवर-मार्ग पर दृढ़ कदमों से बढ़ना चाहिए।

○

गहना कर्मणो गतिः

धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

हमारा कल का विषय 'प्रज्ञा-परिषह' था । उसमे बताया गया था कि अगर साधक मे बुद्धि या प्रज्ञा की प्रचुरता है तो वह उसका गर्व न करे तथा प्रज्ञा की मन्दता हो तो उसके लिए मन मे खेद न लावे । यह स्वाभाविक है कि लोग साधु से विविध विषयो पर प्रश्न करते हैं, किन्तु अगर वह उनके उत्तर देने की क्षमता न रखता हो और प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा का समाधान न कर पाता हो तो भी वह कदापि यह विचार न करे कि—“मैं अज्ञानी हूँ, मन्दबुद्धि हूँ अतः कुछ भी नहीं जानता ।” ऐसी स्थिति मे साधक को केवल यह सोचना चाहिए कि मेरे ज्ञानावरणीय कर्मों का अभी क्षय नहीं हुआ है और मुझे उन्हे नष्ट करने का प्रयत्न करना है ।

इसी विषय पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अगली गाथा मे कहा गया है—

अहं पच्छा उद्भज्जति, कम्माऽणाणफला कडा ।

एवमस्सासि अप्पाणं, णच्चा कम्मविवागय ॥

—अध्ययन २, गाथा ४१

इस गाथा मे भगवान ने कर्मों की गहनता बताते हुए कहा है कि बड़े हुए कर्म कभी अल्पकाल मे, कभी अधिक काल मे या उसके बाद भी उदय मे अवश्य आते हैं । इसलिए उनका उदय होने पर शोक या दुःख न करते हुए प्राणी को यह विचार करना चाहिए कि—“ये कर्म मैंने अज्ञानवश किये हैं अतः इन्हें भोगना ही पड़ेगा । निरर्थक दुःख करने पर तो नये कर्म और भी मेरी आत्मा को जकड़ लेंगे । अतः मुझे समतापूर्वक इन्हे सहन करना है ।”

वस्तुतः 'गहना कर्मणो गतिः' यह उक्ति यथार्थ है । शास्त्रो मे अनेक स्थानो पर बताया गया है कि कर्म एक-दो जन्म तक तो क्या अनेक जन्मो तक

भी जीव का पीछा नहीं छोड़ते और वह उनके अनुसार नाना योनियों में घोर दुःख पाता रहता है ।

‘श्री उत्तराध्यायन सूत्र’ के तीसरे अध्याय में कर्मों की विचित्रता बताते हुए कहा गया है—

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल बुक्कसो ।

तओ कीड पयंगो य, तओ कुंथु पिवीलिया ॥

अर्थात् कर्मों के कारण ही जीव कभी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, कभी वर्णशकर तथा कभी-कभी कीट, पतंगा, कुयुआ और चीटी के रूप में आ जाता है ।

कर्मों के करिश्मे

नन्दन मणिहार बड़ा समृद्ध व्यक्ति था । वह अपार ऋद्धि का स्वामी था किन्तु भगवान महावीर का सच्चा श्रावक था । एक महीने में छः पौषध एवं उपवास, बेलें, तेलें आदि की तपस्या भी किया करता था ।

किन्तु जब तक भगवान महावीर के उपदेश वह सुनता रहा, तब तक तो उसकी भावनाएँ दृढ़ रही और जब वे प्राप्त नहीं हुए तो विचार करने लगा— “अब छोटे-छोटे सतों से क्या उपदेश सुनना ?” परिणाम यह हुआ कि इन सतों की सगति छूट गई और अन्य मत के सतों की सगति बढ़ी । इस कारण व्रत-बन्धन भी ढीले पड़ गये ।

एक बार नन्दन मणिहार ने तैला किया । गर्मी के दिन थे अतः जिह्वा सूखने लगी । उस समय उसे विचार आया कि तैला करने से मेरी यह हालत हो गई है पर जिन गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, उनकी क्या दशा होती होगी ? उसकी भावना बदली और राजा श्रेणिक की आज्ञा लेकर उसने जगह-जगह कुएँ, बावड़ियाँ बनवाई और भूखों को भोजन प्राप्त हो, इसके लिए दानशाला भी खुलवा दी ।

यद्यपि दान में पाप नहीं था किन्तु तप-त्याग के प्रति उसकी उदासीनता हो गई और जो समय वह आत्मचिंतन एवं धर्माश्रयण में लगाता था, वह समय दूसरे कर्मों में व्यतीत करने लगा । कुछ समय पश्चात् उसके शरीर को सोलह भयानक रोगों ने जकड़ लिया । उसने मुनादी भी करवाई कि ‘जो कोई मेरा एक भी रोग दूर करेगा उसे मुँह माँगा इनाम दूँगा ।’ पर किसी के द्वारा उसे रोग से मुक्ति नहीं मिल सकी और उसका अन्तिम समय आ गया ।

यद्यपि अन्तिम समय में बारह व्रतधारी श्रावक के हृदय में पूर्ण समाधि भाव होना चाहिए था पर नन्दन मणिहार सतों की सगति छोड़ चुका था और

भगवान के उपदेशों का अस्तित्व भी उसके हृदय से मिट गया था। अतः जैसा कि उसने अपने जीवन का पिछला समय व्यतीत किया था—दानशाला व वावड़ी आदि बनवाने में, उन्हीं का उम्र समय उसे स्मरण रहा और ध्यान आया—“अरे ! मैंने दानशाला बनवाई, वावड़ी खुदवाई, पर उन्हें आँखों से देख भी नहीं सका।” वस, उन्हीं भावनाओं के कारण वह अपनी ही खुदवाई वावड़ी में मेढक बन गया।

ऐसी होती है कर्मों की विचित्रता। नन्दन मणिहार ने अपनी भावनाओं के अनुसार कर्मों का बन्ध किया और उनका फल पाया। प्रथम तो उसने यह विचार किया कि “छोटे सतों का उपदेश क्या सुनना ?” जिससे ऐसे बन्ध किये कि शरीर रोगों से भर गया। उसके पश्चात् अन्तिम समय तक अपनी खुदवाई हुई वावड़ी में आसक्ति रहने के कारण उसमें मेढक बना।

कौन बड़ा और कौन छोटा ?

बन्धुओं, यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि सतों को बड़ा और छोटा समझना व्यक्ति की बड़ी भारी भूल है। आगिर आप बड़े और छोटे की पहचान किस प्रकार करते हैं ? यह समझ है कि ज्ञानावरणीय कर्मों का अधिक क्षय होने के कारण कोई सत अधिक विद्वत्ता हासिल कर लेते हैं और वे आपको अधिक उपदेश दे सकते हैं और जिन्हें आप छोटा मानते हैं वे कम बोल पाते हैं। किन्तु वे भी तो जो कुछ कहते हैं, वीतराग के वचनों में से ही आपको सुनाते हैं। फिर अधिक उपदेश देने वाला बड़ा और कम उपदेश देने वाला छोटा क्योंकर हुआ ? क्या अधिक उपदेश सुनकर उन सभी को आप अमल में लाते हैं और कम सुना हुआ ग्रहण नहीं कर पाते ?

मेरे भाइयों ! अमल में लाने वाला जिज्ञासु श्रोता तो दो वाक्य सुनकर भी अपने जीवन में आमूल परिवर्तन कर सकता है और आपको तो बड़े-बड़े सतों के उपदेश सुनते हुए वरमों वीत गये पर आप वही हैं जहाँ थे। फिर सतों को छोटा-बड़ा कहने का आपको क्या अधिकार है ? और उससे लाभ भी क्या है ?

इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिन सतों के स्थान पर अधिक दर्शनार्थी आया करते हैं और जिनके चातुर्मासी में अधिक धन व्यय होता है, उन्हें भी आप बड़ा मान लेते हैं। क्या वडप्पन का यही नाप है ? नहीं, माधु का वडप्पन अपने महाव्रतों का मली-भाँति पालन करने में और साधनामय जीवन बिताने में है। इस दृष्टि से गुदडी में लाल के समान आपको ऐसे-ऐसे सत मिल सकते हैं जो भले ही उपदेश नहीं दे सकते और जिनके यहाँ दर्शनार्थियों की धकापेल भी नहीं होती पर वे यथार्थ रूप में बड़े और महान् सत कहलाने के अधिकारी

भी जीव का पीछा नहीं छोड़ते और वह उनके अनुसार नाना योनियों में घोर दुःख पाता रहता है ।

‘श्री उत्तराध्ययन सूत्र’ के तीसरे अध्याय में कर्मों की विचित्रता बताते हुए कहा गया है—

एगया खत्तिओ होइ, तओ चडाल बुक्कसो ।

तओ कीड पयंगो य, तओ कुथु पिवीलिया ॥

अर्थात् कर्मों के कारण ही जीव कभी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, कभी वर्णशूकर तथा कभी-कभी कीट, पतंगा, कुथुआ और चीटी के रूप में आ जाता है ।

कर्मों के करिश्मे

नन्दन मणिहार बड़ा समृद्ध व्यक्ति था । वह अपार ऋद्धि का स्वामी था किन्तु भगवान महावीर का सच्चा श्रावक था । एक महीने में छः पौषध एवं उपवास, बेल, तेल आदि की तपस्या भी किया करता था ।

किन्तु जब तक भगवान महावीर के उपदेश वह सुनता रहा, तब तक तो उसकी भावनाएँ दृढ़ रही और जब वे प्राप्त नहीं हुए तो विचार करने लगा— “अब छोटे-छोटे सतों से क्या उपदेश सुनना ?” परिणाम यह हुआ कि इन सतों की सगति छूट गई और अन्य मत के सतों की सगति बढ़ी । इस कारण व्रत-बन्धन भी ढीले पड़ गये ।

एक बार नन्दन मणिहार ने तेल किया । गर्मी के दिन थे अतः जित्ना सूखने लगी । उस समय उसे विचार आया कि तेल करने से मेरी यह हालत हो गई है पर जिन गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, उनकी क्या दशा होती होगी ? उसकी भावना बदली और राजा श्रेणिक की आज्ञा लेकर उसने जगह-जगह कुएँ, बावड़ियाँ बनवाई और भूखों को भोजन प्राप्त हो, इसके लिए दानशाला भी खुलवा दी ।

यद्यपि दान में पाप नहीं था किन्तु तप-त्याग के प्रति उसकी उदासीनता हो गई और जो समय वह आत्मचिंतन एवं धर्मारोपण में लगाता था, वह समय दूसरे कर्मों में व्यतीत करने लगा । कुछ समय पश्चात् उसके शरीर को सोलह भयानक रोगों ने जकड़ लिया । उसने मुनादी भी करवाई कि ‘जो कोई मेरा एक भी रोग दूर करेगा उसे मुँह माँगा इनाम दूँगा ।’ पर किसी के द्वारा उसे रोग से मुक्ति नहीं मिल सकी और उसका अन्तिम समय आ गया ।

यद्यपि अन्तिम समय में बारह व्रतधारी श्रावक के हृदय में पूर्ण समाधि भाव होना चाहिए था पर नन्दन मणिहार सतों की सगति छोड़ चुका था और

भगवान के उपदेशों का अस्तित्व भी उसके हृदय से मिट गया था। अतः जैसा कि उसने अपने जीवन का पिछला समय व्यतीत किया था—दानशाला व बावड़ी आदि बनवाने में, उन्हीं का उस समय उसे स्मरण रहा और ध्यान आया—“अरे ! मैंने दानशाला बनवाई, बावड़ी खुदवाई, पर उन्हें आँखों से देख भी नहीं सका।” वस, इन्हीं भावनाओं के कारण वह अपनी ही खुदवाई बावड़ी में मेढक बन गया।

ऐसी होती है कर्मों की विचित्रता। नन्दन मणिहार ने अपनी भावनाओं के अनुसार कर्मों का बन्ध किया और उनका फल पाया। प्रथम तो उसने यह विचार किया कि “छोटे सत्तो का उपदेश क्या सुनना ?” जिससे ऐसे बन्ध किये कि शरीर रोगों से भर गया। उसके पश्चात् अन्तिम समय तक अपनी खुदवाई हुई बावड़ी में आसक्ति रहने के कारण उसमें मेढक बना।

कौन बड़ा और कौन छोटा ?

बन्धुओं, यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि सत्तो को बड़ा और छोटा समझना व्यक्ति की बड़ी भारी भूल है। आगिर आप बड़े और छोटे की पहचान किम प्रकार करते हैं ? यह समझ है कि ज्ञानावरणीय कर्मों का अधिक क्षय होने के कारण कोई सत्त अधिक विद्वत्ता हासिल कर लेते हैं और वे आपको अधिक उपदेश दे सकते हैं और जिन्हें आप छोटा मानते हैं वे कम बोल पाते हैं। किन्तु वे भी तो जो कुछ कहते हैं, वीतराग के वचनों में से ही आपको सुनाते हैं। फिर अधिक उपदेश देने वाला बड़ा और कम उपदेश देने वाला छोटा क्योंकर हुआ ? क्या अधिक उपदेश सुनकर उन सभी को आप अमल में लाते हैं और कम सुना हुआ ग्रहण नहीं कर पाते ?

मेरे भाइयो ! अमल में लाने वाला जिज्ञासु श्रोता तो दो वाक्य सुनकर भी अपने जीवन में आमूल परिवर्तन कर सकता है और आपको तो बड़े-बड़े सत्तो के उपदेश सुनते हुए वरमों बीत गये पर आप वहीं हैं जहाँ थे। फिर सत्तो को छोटा-बड़ा कहने का आपको क्या अधिकार है ? और उससे लाभ भी क्या है ?

इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिन सत्तो के स्थान पर अधिक दर्शनार्थी आया करते हैं और जिनके चातुर्मासी में अधिक धन व्यय होता है, उन्हें भी आप बड़ा मान लेते हैं। क्या वडप्पन का यही नाप है ? नहीं, माधु का वडप्पन अपने महाव्रतों का भली-भाँति पालन करने में और साधनामय जीवन विताने में है। इस दृष्टि से गुदडी में लाल के समान आपको ऐसे-ऐसे सत्त मिल सकते हैं जो अपने ही उपदेश नहीं दे सकते और जिनके यहाँ दर्शनार्थियों की धकापेल भी नहीं होती पर वे यथार्थ रूप में बड़े और महान् सत्त कहलाने के अधिकारी

होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सत के बड़प्पन और छोटेपन का विचार किये बिना उनके द्वारा प्रदत्त वीतराग-वाणी को चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए।

नन्दन मणिहार ने भगवान के अलावा अन्य सतों को छोटा मानकर उनकी अवज्ञा की इस भावना के कारण प्रथम तो उसके शरीर में रोगों ने घर किया और अन्त समय में आसक्ति की भावना बनी रहने से उसे अपनी ही बावड़ी में मेढक के रूप में जन्म लेना पड़ा। पर फिर भी उसके कृत पुण्यों का सचय था और उनके प्रभाव से फिर उसके जीवन में पलटा खाया।

वह इस प्रकार कि जब वह अपनी ही बावड़ी में मेढक के रूप में समय व्यतीत कर रहा था, एक बार कुछ व्यक्ति बावड़ी पर आकर नन्दन मणिहार के दानादि गुणों की सराहना करने लगे। मेढक सजी था और एक ही जन्म का बीच में अन्तराल था। अतः लोगों के द्वारा बोले गये शब्द उसे परिचित लगे और पुण्योदय से उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया। फलस्वरूप उसे अपना नन्दन मणिहार वाला जीवन करककणवत् दिखाई देने लगा। ऐसा होते ही वह चिंतन में लीन हो गया और पश्चात्ताप करने लगा कि 'मैंने किस प्रकार बड़े और छोटे का मन में भेद-भाव लाकर सतों की सगति त्यागी थी, जिसके परिणामस्वरूप अपनी त्याग-तपस्या को छोड़कर आज मनुष्यगति से तिर्यचगति में आ पड़ा हूँ।'।

घोर पश्चात्ताप करते हुए नन्दन मणिहार के जीव मेढक ने सोचा—“हे आत्मन् ! जो कर्म किये थे वे तो भुगतने ही पड़ेंगे पर फिर भी कोई हर्ज नहीं, अब भी चेत जाऊँ तो ठीक है।”

यह विचारकर उसने श्रावक के ग्यारह व्रत पुनः धारण किये क्योंकि बारहवाँ व्रत दान देना तो तिर्यचगति में सम्भव नहीं था। उसने वेला करना भी प्रारम्भ कर दिया और आत्म-चिन्तन में लीन हो गया।

सौभाग्य से भगवान महावीर पुनः उस शहर में पधारे और मेढक को बावड़ी के ऊपर लोगों की बातों से यह ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणिक एवं सभी सेठ-साहूकार उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं। मेढक के हृदय में भी अपार श्रद्धा उमड़ी और उसकी इच्छा महावीर भगवान के दर्शन करने की हुई। फलस्वरूप वह बावड़ी से बाहर निकला और धीरे-धीरे उसी मार्ग पर चल दिया जिस पर होकर अनेक दर्शनार्थी जा रहे थे। मेढक का हृदय आनन्द विभोर एवं श्रद्धा से विगलित हो रहा था कि आज भगवान के दर्शन कर सकूँगा। किन्तु कर्म बली होते हैं, वे किसी जीव की भावनाओं को नहीं देखते। मेढक के अशुभ कर्मों का भी उदय हुआ और वह भगवान के दर्शन नहीं कर सका।

ठीक उसी समय जबकि वह शनै-शनै आगे-आगे बढ़ रहा था, महाराज श्रेणिक भी ससैन्य उधर से गुजरे। फिर क्या था, श्रेणिक के घोड़े की एक टाँप पड़ते ही मेढक घायल होकर मरणासन्न हो गया। किन्तु उस समय भी उसकी भावना दृढ़ श्रद्धा, आस्था एवं समता से परिपूर्ण थी। उसने विचार किया—“भगवान के दर्शन करने जा रहा था पर कर्मों के चक्र में पड़ने से पहुँच नहीं सका अतः यही से उन्हें वन्दन-नमस्कार करता हूँ।” इस प्रकार पूर्ण सम-भाव रखने के कारण अगले ही क्षण वह मृत्यु को प्राप्त होकर सीधा स्वर्ग-लोक में पहुँच गया।

महावीराष्टक में चौथा श्लोक इसी विषय पर है। वह इस प्रकार है—

यदर्चाभावेन प्रमुदितमना ददुर इह,
क्षणादासीत् स्वर्गो गुणगण-समृद्ध सुखनिधि।
तभन्ते सद्भक्ता शिवसुख-समाज किमु तदा ?
महावीरस्त्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥

इस श्लोक के द्वारा यही प्रार्थना की गई है कि—“हे प्रभो ! प्रमुदित हृदय से तो आपकी शरण में आने पर जब ददुर मेढक जैसे तिर्यंच भी क्षण भर में ही गुणों के समूह से समृद्ध स्वर्ग में पहुँच सकते हैं तो फिर हम मनुष्य क्यों नहीं आपकी आराधना करने पर शुभ गति की प्राप्ति कर सकते हैं ?”

पर वन्धुओं, ऐसा होगा कब ? तभी, जबकि हमारी भावनाएँ पूर्णतया विशुद्ध होंगी। हमारे हृदयों से विषय-विकारों का निष्कासन होगा और अपने पापों के लिए सच्चा पश्चात्ताप होगा। ससार को बढ़ाने और घटाने का मुख्य कारण मन की भावनाएँ ही होती हैं। अगर भावनाएँ कलुषित अथवा राग-द्वेष से परिपूर्ण रही तो व्यक्ति चाहे श्रावक के व्रत धारण करले अथवा नावु के बाने को अपना ले, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अन्त में तो उसे पश्चात्ताप करना ही पड़ेगा कि मैंने सम्पूर्ण क्रियाएँ मात्र दिखावे के लिए की थी।

किसी गुजराती कवि ने ऐसे ही पश्चात्ताप को पद्यों में अंकित करते हुए लिखा है—

ठगवा विभु ! आ विञ्च ने
वैराग्य ना रगो बर्बा।
ने धर्म नो उपदेश रंजन,
नोऊ ने जग्वा कर्वा ॥

विद्या भण्यो हूँ वाद माटे,
 केटली कथनी कहूँ ।
 साधु थई ने बाहर थी,
 दाभिक अंदर थी रहूँ ॥

इन पद्यों से स्पष्ट है कि भले ही व्यक्ति अपने-आपको वैरागी सावित करने के लिए सफेद या गेरुए वस्त्र धारण करले और लच्छेदार भाषा में उपदेश देकर लोगों को प्रसन्न करदे । इतना ही नहीं वाद-विवाद करके अपनी विद्वत्ता का सिक्का औरो पर जमा दे तथा सम्पूर्ण क्रियाएँ साधुता का प्रदर्शन करने वाली करने लग जाय, किन्तु अगर उसके अन्तर्मानस को वे छूती न हो और वह दम से भरा हुआ हो तो सब वृथा हो जाता है और अन्त में कहना पड़ता है—

भूत भावी ने साप्रत तणे,
 भव नाथ हूँ हारी गयो ।
 स्वामी • त्रिशकु जेम हूँ,
 आकाश मा लटकी रह्यो ॥

वस्तुतः बाह्यवेश एव बाह्य क्रियाओं के ठीक होने पर भी अगर भावनाएँ इनके अनुसार न होकर उलटी और विकृत होती है तो मनुष्य त्रिशकु के समान ही बीच में रह जाता है । न तो वह इस लोक के सुख या यश को स्थायी रख पाता है और न ही पर-लोक में शुभ फल की प्राप्ति कर पाता है । इसलिए साधक को या गृहस्थ को अपने बाह्य आचरण के अनुसार ही मन की भावनाओं को भी साधना चाहिए ताकि कर्म-बन्धनों से बचा जा सके और पूर्णतया बचाव न भी हो सके तो कम से कम निविड कर्म तो न बँधे । कर्मों के हलकेपन और चिकनेपन पर शास्त्रों में एक उदाहरण आता है—

एक बार गौतमस्वामी भगवान की आज्ञा लेकर आहार की गवेपणा के लिए गये । चलते-चलते जब वे एक घर के द्वार पर पहुँचे तो देखा कि गृह-स्वामिनी दरवाजे पर बैठी हुई सब्जी सुधार रही थी । यह देखकर मुनि आगे बढ़ गये ।

जब उस बहन ने मुनिराज को द्वार पर से लौटते हुए देखा तो उसे घोर पश्चात्ताप हुआ कि—‘अगर मैं इस प्रकार दरवाजे में बैठकर वनस्पति का छेदन न कर रही होती तो सन्त मेरे द्वार से खाली नहीं लौटते ।’

इधर गौतमस्वामी जब दूसरे घर की ओर गए तो सयोगवश उस घर की बहन भी हरी सब्जी ही तैयार कर रही थी । मुनि वहाँ से भी चल दिये ।

किन्तु उस वहन के दिल में यह भावना आई कि—‘मैं रास्ते में बैठी थी अतः सन्त लौट गये हैं, पर कुछ समय पश्चात् धूम-फिरकर आ जाएंगे।’

गीतम स्वामी जब आहार लेकर अपने स्थान पर लौटे तो उन्होंने उत्सुकता-वश भगवान से पूछ लिया—“भगवन् ! आज मुझे दो घरों पर एक जैसा संयोग मिला था। कृपया बताइये कि दोनों घर की वहनों में से किसके कर्म अधिक बंधे ?”

भगवान ने फरमाया—“पहले घर की वहन को तुम्हारे लौट जाने पर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ था अतः उसके कर्म-बन्धन कम हुए। किन्तु अगले घर की वहन ने सोचा कि सन्त थोड़ी देर बाद धूम-धामकर आ जाएंगे। उस वहन को अपने पाप पर कोई पछतावा नहीं हुआ अतः उसके ज्यादा पापकर्म बंधे हैं।”

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि भावना ही हलके कर्म बांधती है और भावना ही चिकने। कर्मों का क्षय भी भावना ही करती है और उन्हें इकट्ठा करना भी उसी का कार्य है। भावों की मित्रता के उदाहरण आप आए दिन देखते भी हैं, जैसे—तिजोरी की चाबी न देने पर डाकू व्यक्ति का शरीर शस्त्र से काट देता है और डॉक्टर रोगी की जान बचाने के लिए उसके शरीर को चीरता है। शस्त्र डाकू और डॉक्टर दोनों ही चलाते हैं किन्तु डाकू के द्वारा अंग-भंग किये जाने के पीछे महान् क्रूरता और निर्दयता होती है तथा डॉक्टर के द्वारा शरीर चीरे जाने या कोई सड़ा हुआ अंग काटे जाने के पीछे दया, सहानुभूति, प्राण-दान और कर्तव्य की भावना रहती है। इन कार्यों को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार का कार्य करने पर भी चोर-डाकू के कर्म किस प्रकार के बंधेंगे और डॉक्टर के किस प्रकार के ?

कोई भी समझदार व्यक्ति पाप हो जाने पर प्रसन्न नहीं होता उलटे दुःखी होता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति को उससे भय नहीं लगता। किन्तु उन कर्मों का जब उदय होता है तो मामला उलटा हो जाता है। अर्थात्—अज्ञानी व्यक्ति तो रो-रोकर उन्हें भोगता है और ज्ञानी यह सोचकर कि—“मैंने अज्ञानवश जो कर्म किये हैं, उन्हें भोगना तो पड़ेगा ही फिर दुःख किसलिए ?” यह विचारता हुआ समतापूर्वक उन्हें सहन कर लेता है।

‘भगवती सूत्र’ में वर्णन आता है कि नरक में भी जीव समदृष्टि, मिथ्या-दृष्टि और मिश्रदृष्टि होते हैं। किन्तु समदृष्टि जीव यह सोचते हैं—“हे आत्मन् ! तूने जैसे कर्म बांधे हैं उन्हें भुगतना तो पड़ेगा ही फिर दुःखी होकर आर्तध्यान करते हुए नवीन कर्म क्यों बांधना ?” पर मिथ्यादृष्टि वाले नारकीय प्राणी रोते-पीटते हैं, हाहाकार करते हैं और इस प्रकार अनेकानेक नये कर्म और भी बांधते चले जाते हैं।

कहने का आशय यही है कि सम्यक्त्वी जीव चाहे मनुष्य हो, तिर्यच हो या नारकीय, पापकर्मों के फल उन्हें भोगने ही पड़ते हैं और उनके अनुसार दुःख और वेदना भी उन्हें उतनी ही होती है जितनी मिथ्यात्वी जीवों को होती है। किन्तु मिथ्यात्वी जहाँ रोते-झीकते हुए दुःखों को सहन करते हैं वहाँ, सम्यक्त्वी कर्मों को पुराना कर्ज समझकर उन्हें समता और शान्ति से चुकाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके पूर्वकर्मों की निर्जरा तो होती रहती ही है साथ ही नवीन कर्मों की गठडी पुनः नहीं बँधती।

इसीलिए भगवान् आदेश देते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से अगर हमें कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति न भी हो तो उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए अपितु पापकर्मों का उदय समझकर उस अभाव को समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा मुख्य लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि पूर्व-कर्मों की निर्जरा हो और नवीन कर्मों का उपार्जन न हो क्योंकि कर्मों का बन्धन होना तो बहुत सरल है पर उनका भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह श्रावक हो या साधु, उसे वीतराग के वचनो पर विश्वास करते हुए अपनी आत्मा के दोषों को देखना चाहिए और उन्हें दूर करते हुए आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि वह अपनी आत्मिक-शक्ति को पहचाने तथा औरों से अपनी तुलना करना छोड़ दे। अनेक भक्त अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए भगवान् से प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं। कोई तो शिव से, कोई राम से, कोई हनुमान से और कोई अन्य देवताओं से याचना करते हैं कि 'मेरा अमुक कार्य सिद्ध करो।' वे भूल जाते हैं कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि अपने परिश्रम से और अपने ही आत्मबल से होती है। अपनी आत्मा में जो अनन्त शक्ति छिपी हुई है, उसे न पहचानते हुए अन्य किसी के समक्ष दीन बनकर याचना करने मात्र में कुछ नहीं होता।

एक सत्कृत के कवि ने चातक को सम्बोधन करते हुए कहा है—

“रे रे चातक सावधान मनसा मित्र । क्षणं श्रूयताम्,
अम्भोदा बहवोऽपि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेताऽहशा ।
केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति धरणीं गर्जन्ति केचिद् धृता,
य य पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः ॥

श्लोक में कहा गया है—“अरे मित्र चातक ! क्षणभर सावधान होकर मेरी बात सुनो। उन गगन में अनेक बादल हैं लेकिन सभी समान नहीं हैं। उनमें से कोई तो बरगमकर पृथ्वी को गद्गद करते हैं और कोई वृथा ही गर्जना

करते रहते है। इसलिए तुम जिस-जिस बादल को भी देखो-उसी के समक्ष दीन बनकर याचना मत करो।”

चातक के माध्यम से कवि मानव को भी सीख देता है कि आत्मा की अनन्त प्यास मिटाने के लिए तुम मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा तथा विभिन्न तीर्थों में भटकते हुए मत फिरो। क्योंकि आत्मा को ससार से मुक्त करने के लिए कोई भी बाह्य शक्ति या कोई भी देवी-देवता समर्थ नहीं बन सकता। आत्म-मुक्ति केवल आत्म-शक्ति ही करा सकती है। जो साधक वीतराग के वचनों पर अनन्य श्रद्धा रखता हुआ इसे पहचान लेता है और अपनी दृष्टि को बाहर के सम्पूर्ण पदार्थों से हटाकर अन्दर की ओर रखता है वही आत्मानन्द का अनुभव करता है तथा शनै-शनै अपनी अनन्तकाल की प्यास मिटाने में समर्थ बनता है।

सच्ची इबादत

कहा जाता है कि एक फकीर हज करने के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उनकी एक साधु से मेंट हुई और उन्होंने पूछा—“फकीर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं?”

फकीर ने उत्तर दिया—“हज करने के लिए जा रहा हूँ।”

साधु ने फिर प्रश्न किया—“वहाँ जाकर आप क्या करेंगे?”

फकीर साधु की बात से कुछ नाराज होकर बोला—“यह भी कोई पूछने की बात है? लोग मक्का मदीना किसलिए जाते हैं? वहाँ जाकर खुदा की इबादत करूँगा।”

“पर खुदा की इबादत करने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? गद्दी क्यों नहीं आप खुदा की इबादत और हज कर लेते हैं?”—साधु ने शांत भाव से कहा।

“वाह! मक्का मदीना यहाँ कहाँ है जो मैं यहाँ बैठे-बैठे हज कर लूँगा? सच्ची इबादत तो वही जाकर हो सकती है। तुम कैसे साधु हो जो मक्का मदीना जैसे पाक स्थान पर जाने के लिए मना कर रहे हो?”

साधु ने मुस्कुराते हुए कहा—“फकीर साहब! क्या हमारा दिल मक्का मदीना नहीं है, और उसमें अल्लाह नहीं होता? सच्चा हज तो अन्दर की ओर झाँकने से ही हो सकता है। बाहर भटकने से नहीं।”

फकीर साधु की बात से अत्यन्त प्रभावित हुए और समझ गये कि वास्तव में ही खुदा हमारे अन्दर है और उसकी इबादत के लिए दुनिया का चक्कर

लगाना व्यर्थ है। सच्चा हज तभी हो सकता है जबकि बाहर का ध्यान छोड़कर अन्दर की ओर ध्यान दिया जाय।

बन्धुओ ! ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति बाह्य-क्रियाओं और बाह्य-आडवरो को ही कर्म-मुक्ति का कारण न मानकर आन्तरिक शुद्धि करते हैं वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। यहाँ मेरा आशय यह कदापि नहीं है कि बाह्य-क्रियाएँ ही न जाँय और उन्हें निरर्थक मानकर छोड़ दिया जाय मेरा अभिप्राय यही है कि हमारी बाह्य-क्रियाओं और शुभ कर्मों के अनुसार ही हमारी अन्तर्भावनाएँ होनी चाहिए। आप पूजा-पाठ, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, दान एवं सेवा आदि जितने भी शुभ कर्म करते हैं, वे आचरण को उन्नत बनाते हैं तथा शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। किन्तु अगर वे सब केवल यश प्राप्ति और लोगों पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए ही किये गये तो उनसे रचमात्र भी लाभ आत्मा को नहीं होता। आत्मा को लाभ यानी कर्मों की निर्जरा केवल तभी होगी, जबकि आपकी भावनाएँ भी उनके अनुरूप या उनसे बढ़कर होंगी। क्योंकि कार्य भले ही एक जैसे किये जाँय, पर कर्म-बन्धन उनके पीछे रही हुई भावनाओं के अनुसार होता है इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

एक श्लोक में बताया गया है—

मनसंवकृत पापं, न शरीरकृतं कृतम् ।

येनैवालिङ्गिता कान्ता, तेनैवालिङ्गिता मुता ॥

अर्थात्—पाप शरीर के द्वारा नहीं अपितु मन के द्वारा होता है। जिस शरीर में पत्नी का आलिंगन किया जाता है, उसी शरीर से पुत्री का भी। किन्तु एक ही जैसी क्रियाओं में भावनाओं का कितना अन्तर होता है? एक में वासना का याहुल्य होता है और दूसरी में शुद्ध वात्सल्य का। इसीलिए एक सरीखी क्रियाएँ होने पर भी दोनों के पीछे रही हुई भावनाओं के कारण उनके परिणामों में आकाश-पाताल का अन्तर हो जाता है।

उसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिनके हृदय में कलुषित भावनाएँ नहीं होती तथा धन, मान एवं यश-प्रतिष्ठा की प्राप्ति का लोभ नहीं होता उनकी गम्य धर्म-क्रियाएँ एवं बाह्य-आचरण शुभ-कर्मों के बन्धन में सहायक बनते हैं और उन क्रियाओं के करने या न करने पर भी पाप कर्मों का उपार्जन नहीं होता।

कवि जोक ने अपने एक शेर में कहा भी है—

सरापा पाक है, धोये जिन्होने हाथ दुनिया से ।
नही हाजत कि वह पानी वहाएँ सर से पावो तक ॥

यानि जो भव्य प्राणी दुनिया से विरक्त हो गये हैं तथा जिनके मन से विषय विकार एव राग-द्वेषादि का कालुष्य वैराग्य के निर्मल जल से धुल चुका है, उन्हें आपाद-मस्तक अपने शरीर को रगड़-रगड़ कर धोने और साफ करने की आवश्यकता ही क्या है ?

वस्तुतः जब साधक के मन में वासनाएँ तथा इच्छाएँ नहीं रहती तब उसके मन से मित्रता-शत्रुता, ईर्ष्या-द्वेष एव आसक्ति आदि सब कुछ दूर हो जाते हैं । ऐसे व्यक्ति को फिर दिखावे के लिए धर्म-क्रियाएँ करने की, भक्ता मदीना या अन्य तीर्थों में जाने की तथा गंगा-स्नान करके शरीर को शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती ।

मेरे कहने का सार यही है कि प्रत्येक मुमुक्षु को सर्वप्रथम अपने विकार-ग्रस्त मन को साधना चाहिए तथा भावनाओं को शुद्ध एव निष्पाप बनाना चाहिए । ऐसा करने पर ही उमके द्वारा की गई प्रत्येक शुभ-क्रिया एव धर्माचरण अपना सही फल प्रदान करेगा । व्यक्ति पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करेगा और नवीन कर्मों के बन्धनों से बच सकेगा ।

ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मों का बन्धन पल-पल में होता रहता है । आप और हम सभी जानते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है और इसने विचारों का परिवर्तन क्षण-क्षण में होता रहता है । अतः ज्यो-ज्यो मन के विचार या मन की भावनाएँ परिवर्तित होती हैं, त्यो-त्यो उनकी श्रेष्ठता या दुष्प्रकृति के अनुसार कर्म बँधते चले जाते हैं ।

तारीफ तो यह है कि ससार में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और ध्यान भी नहीं रहता कि आमोद-प्रमोद एव सुख-दुःख में गते हुए उसकी आत्मा तो कर्मों से निरंतर बोझिल होती चली जाती है । कर्मों का ध्यान उसे तब आता है, जबकि वे उदय में आते हैं और आविर्भाव या उपाधि के रूप में अपना भुगतान प्रारम्भ करने हैं । उन नन्द व्यक्ति रोता है, चीखता है और ईश्वर को कोसता है ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने कहा है—

क-का कर्म की अजब गति है

मत करना जोई न नहि ।

हैने हैने जोई जेदड़ा

हुने नहि दुखिल भारी ॥

पद्य का अर्थ सरल और स्पष्ट है कि कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है, अतः कोई भी नर और नारी-इनका उपार्जन मत करना । इन कर्मों को जीव हँसते खेलते बाँध तो सहज ही लेता है । किन्तु जब भोगने का समय आता है तो बड़ी मुश्किल सामने आती है ।

और साहूकार तो हाथ-पैर जोड़ने पर पैसा लेने में कभी कभी कर देता है और दया करके व्याज आदि छोड़ भी देता है, किन्तु पापकर्म रूपी साहूकार तो लाख मिन्नते और प्रार्थनाएँ करने पर भी अपने हिसाब का अशमात्र भी कम नहीं करता तथा पूरा का पूरा वसूल करके छोड़ता है ।

शास्त्रों में भी यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है—

जं जारिसं पुण्वमकासि कम्म ।

तमेव आगच्छति सपराए ॥

—सुत्रकृतांग १-५-२

अर्थात्—अतीत में जैसा भी कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होता है ।

इसीलिए भगवान पुन-पुन जीवों को बोध देते हैं कि कर्मों की विचित्रता और उनकी बारीकी को समझकर सवर-मार्ग पर चलते हुए पूर्व कर्मों की निर्जरा करो और नवीन कर्मों के सचय से बचो । कर्मों की विचित्रता इससे बढ़कर और क्या होगी कि बँधे हुए कर्मों के लिए भी खेद, दुःख, शोक या आतङ्ग्यान् करने से उनमें और भी वृद्धि होती जाती है ।

इसलिए साधक को बड़ी सतर्कता और सावधानी से कर्मों के उदय को परिषह समझकर उन्हें भी समभाव और शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए । हमारा विषय इस समय प्रज्ञा-परिषह को लेकर चल रहा है । साधारण तौर से देखा जाय तो बुद्धि की मन्दता और उसका अभाव होने पर मन को दुःख होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए दुःख करना पाप भी दिखाई नहीं देता ।

किन्तु जब हम वीतराग की वाणी को सुनते हैं और गम्भीर चिन्तन करते हैं तो महसूस होता है कि भगवान का आदेश यथार्थ है और इसमें कहीं भी शका या मन्देह करना अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारना है । प्रज्ञा-परिषह भी ऐसा एक परिषह है जिसे अगर साधक जीत न पाए तो वह अनेक नवीन कर्मों का ग्रन्थ कर देगा तथा आत्मा को समार में अधिकाधिक भटकने के लिए बाध्य कर देगा ।

इसलिए बन्धुओ, मैं पुन आपको यही स्मरण दिला रहा हूँ कि हमे प्रज्ञा की प्राप्ति के फलस्वरूप ज्ञान हासिल कर लेने पर तनिक भी मन मे गर्व का अनुभव नहीं करना है और प्रज्ञा के अर्थात् बुद्धि के अभाव मे रचमात्र भी खेद-खिन्न नहीं होता है। हमे केवल यही विचार करना है कि—‘मेरे पापकर्मों के उदय से ही मुझे बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई और इसीलिए मैं जिज्ञासु व्यक्तियों के द्वारा प्रश्न किये जाने पर अथवा वाद-विवाद करके आध्यात्मिक विषयो को स्पष्ट करने मे असमर्थ हूँ।’

इस प्रकार अगर मन मे समभाव रहेगा और चित्त मे शांति बनी रहेगी तो निश्चय ही हमारे पूर्व कर्मों का क्षय हो सकेगा और नए कर्मों का बन्धन नहीं होगा। प्रज्ञा की प्राप्ति पर गर्व और उसके अभाव मे हीनता का अनुभव होना, इन दोनों प्रकार के भावों को हमे जीतना है तथा दोनों स्थितियों मे मन को सम्हालना है। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा इहलोक और परलोक मे सुखी बन सकेगी।

○

सत्य ते असत्य दिसे

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ-एव वहनो !

सवर तत्त्व के सत्तावन भेदों में से अट्ठाईसवें भेद “प्रज्ञा परिषह” का वर्णन हमने किया था। आज उन्नीसवें भेद ‘अन्नाण परिषह’ यानी अज्ञानपरिषह को लेना है।

इस विषय में ‘श्री उत्तराध्यायन सूत्र’ के दूसरे अध्याय की बयालीसवीं गाथा में भगवान ने फरमाया है—

निरुद्धगमि विरओ, मेहुणाओ सु-संबुडो ।

जो सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कल्लाण-पावग ॥

समार का प्रवृत्तिमार्ग छोड़कर निवृत्तिमार्ग में प्रवेश करके व्यक्ति पंच महाव्रत धारण कर साधु बन जाता है किन्तु ज्ञान प्राप्ति के अभाव में जब वह दूसरों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाता तो विचार करने लगता है—“अरे, मैं पावन और कल्याणकारी धर्म को भलीभाँति नहीं जानता अतः दुनियादारी छोड़कर मेरा साधुपना लेना और महाव्रतों का धारण करना निगर्थक हो गया।”

साधक के हृदय में ऐसे विचारों का आना अज्ञानदशा का परिचायक है। अज्ञान के कारण ही वह विचार करता है कि—“इस साधुत्व और व्रत-संयम की अपेक्षा तो समार के सुखोपभोग अच्छे थे।” किन्तु ऐसा विचार करना साधक के लिए उचित नहीं है। उसे केवल यही विचार करना चाहिए कि—‘मेरे पूर्वोपाजित कर्मफलों के कारण ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और मैं धर्म के मर्म को समझ नहीं पाया हूँ पर भगवान के द्वारा निर्देशित मवर-मार्ग पर तो चल सकता हूँ और अपने गृहीत व्रतों का दृढता से पालन कर सकता हूँ। अज्ञान दशा मेरे लिए परिषह है और मुझे उस पर समभाव से विजय प्राप्त करना है।’

अज्ञान के दुष्परिणाम

अज्ञानावस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहे वह श्रावक हो या साधु, महान् अनिष्टकारी है। ऐसी स्थिति में प्राणी सत्य को असत्य और असली को नकली समझने लगता है। साथ ही वह असली को नकली एवं असत्य को ही सत्य मानकर जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है तथा सवर-मार्ग से भटककर आश्रय की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति पशु में भी गया बीता माना जा सकता है क्योंकि पशु कम से कम अपने मालिक के इशारे पर तो चलता है। मराठी भाषा के एक पद्य में तो अज्ञानी प्राणी की भर्त्सना करते हुए कहा है—

सत्य ते असत्य दिसे, त्यास या जगो ।

बोध करूनी लाभ काय होय मगजनी ॥

कहते हैं कि ऐसे अमागे व्यक्ति को उपदेश देने से भी क्या लाभ है, जो सत्य को असत्य मानता है और बोध देने पर भी उसे ग्रहण नहीं करता।

वस्तुतः जो बुद्धिहीन तो है ही, साथ ही वीतराग के वचनों पर और सत-महात्माओं के उपदेश देने पर भी सही मार्ग पर नहीं चलता उसे पशु से गया-बीता कहने में अत्युक्ति नहीं है। पशुओं में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे स्वयं सही मार्ग पर बढ़ सकें, किन्तु घुड़मवार के सकेत करते ही घोड़ा और गाड़ीवान के लगाम खींचते ही वल उनके इशारों को समझ लेते हैं और निर्दिष्ट मार्ग की ओर मुड़कर चल पड़ते हैं।

पर इसके विपरीत निर्वुद्धि और अज्ञानी व्यक्ति तनिक भी परिपक्व सामने आते ही श्रावक के व्रतों को या साधु के महाव्रतों को भी निरर्थक मानने लग जाते हैं और सासारिक सुखों का त्याग करने के लिए पञ्चात्ताप करते हैं। कदाचित् लोकलज्जा में वे अपने वाने का त्याग नहीं भी कर पाते, किन्तु मनुष्य की भावनाओं से ससार के भोगों में गृद्ध होकर कर्म-बन्धन कर लेते हैं।

शास्त्रों में कहा भी है—

अणाणाय पुट्ठा वि एगे नियट्ठंति,

मदा मोहेण पाउडा ।-

—आचार्यागवृत्त १-२-२

अर्थात्—अज्ञानी साधक मकट आने पर धर्मशासन की अवज्ञा करके फिर ससार की ओर लौट पड़ते हैं।

मकट का अर्थ परिपक्व ही है। अज्ञान परिपक्व भी मकट है और जो साधक इसे नहीं जीत पाते वे या तो अपने व्रत, वेश एवं इनके योग्य आचरणों का भी,

त्याग करके पुनः ससार में लिप्त हो जाते हैं और नहीं तो अपनी अवस्था पर पश्चात्ताप करते हुए भावनाओं से उसमें गृद्ध रहते हैं। दोनों ही स्थितियाँ घोर कर्म-बन्धन का कारण बनती हैं। मुख्य रूप से तो भावनाएँ पहले आत्मा को पतित करती हैं और उसके पश्चात् आचरण को।

जब अज्ञान का अधेरा आत्मा पर छा जाता है तो साधु अपने समय से विचलित हो जाता है और श्रावक अपने व्रतों से। अनेक व्यक्ति तो लोकलज्जा में दान देकर भी बाद में उसके लिए पश्चात्ताप करते हैं और उनसे जघन्य व्यक्ति आहार दान देकर भी अफसोस करने लगते हैं। इन सबका परिणाम कर्म-बन्धन ही होता है। साधक साधना की क्रियाओं को करता हुआ भी अगर वेदखिन्न बना रहता है तो उसकी साधना उसी प्रकार निष्फल जाती है, जैसे—

जहण्हाउतिण्ण गओ, बहुअंतरं रेणुय छुभइ अंगे ।

सुट्ठु वि उज्जममाणो, तह अण्णो मल चिणइ ॥

—बुद्धकल्पभाष्य ११४७

अर्थात्—जिस प्रकार हाथी स्नान करके फिर बहुत सारी धूल सँड से अपने ऊपर डाल लेता है, वैसे ही अज्ञानी साधक साधना करता हुआ भी नया कर्ममल संचय करता जाता है।

होना तो यह चाहिए कि साधक जिस निष्ठा और उत्साह से साधना-मार्ग को ग्रहण करता है, उससे भी अधिक श्रद्धा और दृढतापूर्वक सम्पूर्ण सकटों या परिपक्वों पर विजय प्राप्त करता हुआ अपने निर्वाचित मार्ग पर बढ़ता चले किन्तु ऐसा सभी कर नहीं पाते क्योंकि सभी की आस्था एवं परिपक्वों को सहने की शक्ति समान नहीं होती।

इसी विषय को लेकर 'ठाणागसूत्र' में चार प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है—

प्रथम प्रकार के पुरुष के विषय में कहा गया है कि वह सियार के समान डरता हुआ व्रतों को ग्रहण करता है, किन्तु धीरे-धीरे दृढता धारण करता हुआ मिह के समान उनका पालन करता है। अर्थात् कभी किसी के उपदेश को सुनकर भावुकता में आकर और कभी किसी की देखादेखी में भी व्रत ग्रहण कर लेता है। उम समय तो उसका मन कमजोर होता है किन्तु शनैः-शनैः वह दृढता धारण कर लेता है और फिर मन एवं इन्द्रियों पर पूर्ण कण्ट्रोल करके शेर के समान व्रतों का पालन करता हुआ साधना के पथ पर बढ़ा चला जाता है।

हरिकेशी मुनि के विषय में आप जानते ही हैं कि उनका जन्म चाण्डाल कुल में हुआ था तथा अपने अनि अपमान एवं भर्त्सना से दुखी होकर उन्होंने

सयम का मार्ग अपनाया था। उच्च जाति एव अपने आपको उच्च कुल का मानने वाले व्यक्तियों ने फिर भी उनका अनादर करने की कोशिश में कमी नहीं रखी, किन्तु उन्होंने पूर्ण जितेन्द्रिय एव क्षमा के सागर बनकर पूर्ण सिंह वृत्ति से सयम का पालन किया तथा अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों को भी सही मार्ग बताया। तभी कहा गया है—

सोवागकुलसमूहो गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसबलो नाम आसि भिक्षू जिह्मिओ ॥

अब नम्बर आता है दूसरे प्रकार के पुरुष का। इस विषय में कहा गया है कि इस प्रकार का साधक सिंह के समान व्रत ग्रहण करता है और सिंह के समान ही उनका पालन करना है। इस श्रेणी के साधकों के अनेकानेक उदाहरण हमारे धर्मग्रन्थों में पाये जाते हैं। मुनि गजसुकुमाल ने तो केवल आठ वर्ष की अल्पवय में ही मुनिधर्म अंगीकार कर लिया था तथा उमी दिन अपने ससुर मोमिल ब्राह्मण के द्वारा मस्तक पर धधकने अगारे रखने पर भी अपने परिणामों को रचमाय भी विचलित नहीं होने दिया। बालवय में ही सिंहवृत्ति से सयम अपनाना और उमी वृत्ति से पालन कर लेने का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण और क्या हो सकता है? सच्चे साधक इसी प्रकार महाव्रत ग्रहण करते हैं और पूर्णतया निर्भय रहकर मरणातक परिपक्वों से भी विचलित न होते हुए उनका पालन करके सदा के लिए मसार-मुक्त हो जाते हैं।

‘ठाणागसूत्र’ के अनुसार तीसरे प्रकार के पुरुष वे होते हैं जो प्रारम्भ में तो सिंह के समान गर्जना करते हुए व्रत धारण करते हैं, किन्तु उसके पश्चात् सयम के मार्ग में आने वाली छोटी-छोटी बाधाओं और तकलीफों ने घुमने हुए किसी न किसी प्रकार सियार के समान रोने-रोने उन्हें पालन करते हैं। अज्ञान-परिपक्व के सामने आने पर, और उनमें घबरा जाने वाले व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। बुद्धि के अभाव में जब वह ज्ञान हारने लगे हैं तब ही और लोगों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते वे अपने अज्ञान के कारण विचार करने लगते हैं कि—“मैंने व्यर्थ ही बहुत कुछ किया। अगर मसार में रहता तो मानसिक सुखों का भोग मैं कर सकता था। अज्ञान के कारण ही उन्हें सयम में दुःख और मानसिक दुःख में डूबने लगे हैं। कभी-कभी उपवास या उममें अन्न के अभाव में बहुत कुछ करने के बाद भी अगर स्वास्त्व्य दिखने में मोचते हैं, तबन्त तब ही वे अपने अज्ञान से उठते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अज्ञान के कारण ही वे सयम में डूबने लगे हैं और अपने अज्ञान के कारण ही वे सयम में डूबने लगे हैं और सयम में डूबने लगे हैं।

नवीन कर्मों का सचय कर लेते हैं। इसी को रोते-रोते व्रतो का पालन करना कहा जाता है।

चौथे प्रकार के पुरुष सबसे निकृष्ट कहलाते हैं। वे सियार के समान रोते-रोते व्रत ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार उनका पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी गृह-कलह के कारण, कभी निर्धनता के कारण और कभी पुरुषार्थ में प्रमाद होने के कारण मुनि बन जाते हैं, किन्तु मन की ऐसी निर्बलता को लेकर वे साधना के पथ पर भी किस प्रकार निर्भय होकर चल सकते हैं? केवल लोक-लज्जा के कारण ही कि साधुपना छोड़ने पर दुनिया क्या कहेगी, वे चलते अवश्य हैं पर अपनी आत्मा का भला रचमात्र भी नहीं कर पाते। क्योंकि मुनिवृत्ति कोई सरल चीज नहीं है अपितु बड़ी कठिन है और निर्बल तथा कदम-कदम पर रोने वाली आत्माएँ इस पर गमन नहीं कर सकती।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा भी है—

जवा लोहमया चैव, चावेयव्वा सुदुक्कर।

जहा भुयाहि तरिउ, दुक्करं रयणायरो।

जहा तुलाए तोलेउ, दुक्कर मन्दरोगिरी।

अर्थात्—मुनिवृत्ति मोम के दाँतो से लोहे के चने चवाना है या भुजाओ से अथाह सागर को तैर कर पार करना है अथवा सुमेरु पर्वत को तुला पर रख कर तोलना है।

वस्तुतः मुनिवृत्ति एक ऐसी महान् कसौटी है जिस पर साधक के सयम, धैर्य, साहस, शांति, सहनशीलता एवं शुद्धता, सभी की परीक्षा हो जाती है। इस जवर्दस्त कसौटी पर सिंह के समान वीर पुरुष ही खरे उतर सकते हैं। कायर और अजानी प्रथम तो इसे ग्रहण ही नहीं कर पाते और कदाचित् ग्रहण कर भी लेते हैं तो विरले ही उसे यथाविधि पालन करते हैं अन्यथा सियार के समान रोते-धोते उसे पालते हैं और कभी-कभी तो पतित भी हो जाते हैं।

यह सब दुष्परिणाम अज्ञान का ही होता है। अज्ञान के कारण ही साधक सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है। विघ्न-बाधाओं से घबराकर वह मच्ची साधना से प्राप्त होने वाले अनन्त सुख पर विश्वास नहीं करता तथा ससार के क्षणिक सुखों को सुख समझकर उन्हें ग्रहण करने की आकांक्षा करता है।

मराठी भाषा में अज्ञान को नष्ट करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है—

अज्ञानाचे भस्म करावे, ज्ञान स्वरूपी मन-विचारावे,

त्यागुनि माया नार, अजुनि तरी ।

नरा करी सुविचार अजुनि तरी ॥

कवि का कथन है कि अज्ञान को अन्तर के अतल में भस्म करो और ज्ञान के द्वारा जीव, जगत्, पाप, पुण्य, बन्ध और मोक्ष पर सुविचार या चिन्तन करो ।

हमारे बहुत से भोले बन्धु कह बैठते हैं—“अज्ञान ही अच्छा है जिसके कारण व्यक्ति को न मानसिक अशांति रहती है और न ही हृदय में किसी प्रकार की उथल-पुथल । वे तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया भर की दुश्चिन्ताएँ ज्ञानी को सताती हैं, अज्ञानी तो परम सुखी रहता है क्योंकि उसके दिमाग को न तो परलोक की दौड़ लगानी पड़ती है और न ही समय, साधना और व्याग्रादि के पचड़े में मिर खपाना पड़ता है । किसी ने तो संस्कृत में भी कह दिया है—“अज्ञानम् एव श्रेय ।”

किन्तु बन्धुओं, यह विचार कितना गलत है ? क्या अपनी आँखें बन्द कर लेने में कोई जीव आक्रमणकर्ता में बच सकता है ? नहीं, भले ही वह आक्रमणकारी को न देख पाए किन्तु आक्रमण करने वाला तो उसे भली-भाँति देखता है और दबोच ही लेता है । ठीक यही हाल अज्ञानी का होता है । भले ही वह ज्ञान-रूपी नेत्रों को बन्द करके काल की परवाह न करे तथा पाप-कर्म रूपी शत्रुओं को न समझे, पर क्या काल उसे छोड़ देता है, और पाप-कर्म उसे भूल जाते हैं ? नहीं, वे सब तो निश्चय ही अपने समय पर आक्रमण करते हैं और जीव को उस समय छुटकारा नहीं मिल सकता । जिस प्रकार आँखें बन्द कर लेने पर प्राणी कुछ क्षणों के लिए निश्चित रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी भी केवल कुछ समय के लिए ही निश्चित रह सकता है ।

आप कहेंगे—‘कुछ समय क्या, पूरे जीवन भर अज्ञानी आनन्द में मसारा के सुगोपभोग कर सकता है ।’ पर विचार करके देखिये कि जो जीव अनन्त-काल से मनोरंजन करता चला आ रहा है और घोर कष्टों को भुगतता रहा है तथा भविष्य में भी वही क्रम जारी रहेगा यानी अनन्तकाल तक उसे पुनः दुःख उठाने पड़ेंगे, उस अनन्त समय की तुलना में यह एक जीवन क्या कुछ क्षणों के समान ही नहीं है ? क्या इन थोड़े से क्षणों में ज्ञान-नेत्रों को बन्द करके अज्ञानावस्था या मिथ्या-भ्रम उसे चिर-शांति या चिर-सुख का अनुभव करवा सकेगा ? कभी नहीं ।

एनीलिए भगवान् कहते हैं—

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सध्वे ते दुःखसंभवा ।

सुप्पति बहुसो भूढा, ससारम्मि अणत्तए ॥

अर्थात् जितने भी अज्ञानी या तत्त्व-बोधहीन पुरुष हैं वे सब दुःख के पात्र हैं । इस अनन्त ससार में वे मूढ़ प्राणी बार-बार विनाश को प्राप्त होते रहते हैं ।

इसलिए अपना भला चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह यथाशक्य ज्ञान के द्वारा चिन्तन करे और अगर ज्ञानावरणीय कर्मों के उदय से स्वयं यह क्षमता न रखता हो तो सत-महापुरुषों के द्वारा कहे गये वीतराग के वचनों पर पूर्ण आस्था रखते हुए विचार करे कि—‘शरीर नाशवान है और आत्मा अनित्य है तथा कृत-कर्मों के अनुसार उनका फल भोगती है । अतः मुझे इसे परलोक के दुखों से बचाने के लिए दया, क्षमा, शांति, सहिष्णुता एवं दान, शील, तपादि आत्म-धर्मों को अपनाना है ।’

पर आत्मिक मद्गुण या धर्म तभी आत्मा में टिक सकते हैं जबकि मराठी पद्य के अनुसार दो शर्तों को पूरा किया जाय । पद्य में कहा है—‘त्यागुनि माया नार—।’ अर्थात् माया यानी धन एवं नार यानी स्त्री को त्यागा जाय ।

वस्तुतः जब तक व्यक्ति की माया में आसक्ति रहती है, तब तक वह आत्मा के महान् गुण सतोष को नहीं अपना सकता । आसक्ति और सतोष दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं । वे साथ-साथ नहीं रह सकते । एक उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जाता है ।

सच्चा धन बाहर है या अन्दर ?

एक साहूकार था । उसने अनैतिकता एवं बेईमानी से अपार धन एकत्रित कर लिया । किन्तु जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह अत्यन्त कुपित हुआ और उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि अमुक साहूकार का सम्पूर्ण धन जब्त कर लिया जाय और वह गरीबों में बाँट दिया जाय ।

जब साहूकार को यह बात मालूम हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह माथा पीटता हुआ घर आकर अपनी पत्नी से बोला—“आज हम घोर दरिद्री हो गये, अब क्या होगा ?”

सेठानी ने बड़े आश्चर्य से पूछा—“वह कैसे ?”

शोकग्रस्त साहूकार बोला—“राजा ने मेरा सारा धन छीनकर गरीबों को दे देने का हुक्म दे दिया है ।”

पत्नी यह सुनकर हँस पड़ी और बोली—“वाह ! राजा ने धन छीनने का आदेश दे दिया तो आप दरिद्र कैसे हो गये ?”

साहूकार के लिए तो यह बात जले हुए पर नमक के समान थी । वह क्रुद्ध होकर बोला—“क्या तुम इतना भी नहीं समझती हो ? जब धन नहीं रहेगा तो हम दरिद्र नहीं तो और क्या कहलाएँगे ?”

सेठानी बड़ी शांत और आध्यात्मिकता के ज्ञान से ओत-प्रोत थी उसने महज भाव में पूछा—

“क्या राजा आपके शरीर को जल्ल कर लेंगे ?”

“शरीर को कैसे जल्ल कर सकते हैं ?”

“और मन को ?” सेठानी ने पुन प्रश्न किया ।

साहूकार पत्नी के प्रश्नों पर अधिकाधिक क्रुद्ध होता हुआ बोला—“तुम कैसे वाहियात प्रश्न कर रही हो ? कोई मन को भी जल्ल कर सकता है क्या ?”

सेठानी हँस पड़ी और बोली—“फिर आपको किस बात की चिन्ता है ? राजा धन-दीलत ले लेंगे जो कि आती जाती ही रहती है । पर आपके हृदय में जो सतोष रूपी धन है उसे कौन ले सकता है, और उसके होते हुए भी आप घोर दग्ध क्यों कहलाएँगे ? वल्कि धन के न रहने पर तो सतोष धन स्वयं बढ जाएगा और अपने साथ ही वैराग्य, त्याग, समभाव एवं सहिष्णुता आदि अनेक गद्गुणों को जन्म देगा । अतः मैं तो समझती हूँ कि इस बाह्य धन के जल्ल हो जाने से आप अधिक आत्म-धनी बन जाएँगे ।”

पत्नी की उन बातों को सुनकर साहूकार की आँखें खुल गयी और परम सतुष्टिपूर्वक उसने स्वयं भी अपने धन को गरीबों में वितरण करने में सहायता दी ।

अगुत्तर तिकाय में भी सच्चे धन की परिभाषा देते हुए कहा गया है—

सद्वाधन, सीलधन हिरि ओतप्पिय धनं,
सुतधनं, च चागो च, पज्जावे सत्तम धन ।
यस्स एते धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा,
अदलिद्दवीति त आहु अमोघं तस्स जीवित ॥

अर्थात्—जिन व्यक्तियों के पास श्रद्धा, शील, लज्जा, लोकापवाद का भय, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा रूपी धन है, वे ही सच्चे धनी हैं और उन्हीं का जीवन नफल है ।

(१) श्रद्धा—श्लोक के अनुसार सर्वप्रथम श्रद्धा को धन बताया गया है और वास्तव में ही जिस व्यक्ति का वीतराग के वचनों में पूर्ण विश्वास होता है और जो बड़े में बड़ा सकट आने पर भी अपने माधना-पध से विचलित नहीं होना वह सच्चा धनी है । कामदेव एवं आनन्द आदि अनेक श्रावक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपार धन को भी धर्म न समझकर नाना परिपहों के नामने आने पर भी धर्म में मुँह नहीं मोड़ा एवं धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया ।

खाक में जब मिल गये

एक धनवान व्यक्ति किसी सत का भक्त था तथा कभी-कभी उनके दर्शन करने जाया करता था। एक दिन वह बोला—“भगवन् ! आज मुझे ऐसा उपदेश सक्षेप में दीजिये, जिसे मैं जीवन भर न भूल सकूँ और उस एक ही उपदेश के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास तो रोज घण्टो बैठकर आपका उपदेश सुनने का वक्त ही नहीं है।

पास ही एक श्मशान था जहाँ कुछ समय पहले ही एक लक्षाधिपति को और एक धोर दरिद्री को लोग जला गये थे। सत ने जब अपने धनी भक्त की बात सुनी तो वे उसी वक्त उसे पकड़कर श्मशान में ले गये।

भक्त घबराकर बोला—“गुरुदेव मुझ जीवित को ही आप श्मशान में किसलिए लाये हैं ?”

सत मुस्करा दिये और बोले—“घबराओ मत ! मैं तुम्हें सक्षेप में उपदेश देने के लिए ही यहाँ लाया हूँ।”

“क्या वह उपदेश श्मशान में ही दिया जा सकता है ?”

“हाँ।” कहते हुए सत ने उन जले हुए दोनों शवों के स्थानों से एक-एक मुट्ठी राख अपने दोनों हाथों में उठाई और भक्त से पूछा—“बताओ ! मेरी किस मुट्ठी में धनी व्यक्ति के शरीर की राख है और किस मुट्ठी में दरिद्र व्यक्ति के शरीर की ?

भक्त नम्रता से बोला—“भगवन् ! यह मैं कैसे बता सकता हूँ ? राख तो धनवान के शरीर की और गरीब के शरीर की भी एक ही जैसी हो जाती है।”

अब सत बोले—“वत्स ! मेरा बस यही एक छोटा सा उपदेश है, जिसे कभी मत भूलना कि कोई व्यक्ति चाहे करोड़पति हो और जीवन भर ऐश-आराम करता रहे और कोई चाहे सदा दरिद्रता की चक्की में पिसता रहे, मरने पर तो दोनों के शरीर समान राख के रूप में परिणत हो जाते हैं। धन किसी के साथ नहीं जाता, साथ में केवल पुण्य और पाप ही चलते हैं। इसलिए अपने धन का गर्व और दुरुपयोग मत करना तथा दीन-दरिद्रों को नफरत की निगाह से मत देखना। क्योंकि मृत्यु धनी एवं निर्धन, दोनों को ही समान बना देती है।

किसी शायर ने भी कहा है—

कितने मुफलिस हो गये, कितने तबगर हो गये।

खाक में जब मिल गये, दोनों बराबर हो गये ॥

तो बन्धुओ, मैं आपको अभी यह बता रहा था कि रुपया-पैसा सच्चा धन

नहीं है अपितु वीतराग-वाणी में श्रद्धा होना श्लोक के अनुसार प्रथम प्रकार का धन है ।

(२) शील—यस विनाश ससार में व्यक्ति के लिए माया, ममता, यश आदि अनेक प्रकार के आकर्षण हैं जिनके वश में होकर वह अपने आपको या अपनी आत्मा की भलाई को भूल जाता है किन्तु इन सब आकर्षणों से बढ़कर जो आकर्षण है, वह है काम-विकार । इसे जीतना ससार में सबसे कठिन है । मृत्तों की तो दान छोड़ भी दी जाय पर बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानी भी कभी-कभी इसके चंगुल में फँसकर अपना यह लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ बैठते हैं । किन्तु अनेक इन्द्रिय विजयी पुरुष ऐसे भी होते हैं जो लाख प्रयत्न करने पर भी अपने मन को शील-धर्म से पराङ्मुख नहीं करते । सेठ मुदर्शन ऐसे ही भव्य प्राणी थे, जिन्होंने सूली पर चढ़ना कबूल कर लिया किन्तु अपने धर्म से च्युत नहीं हुए ।

पूज्य श्री अमीरूपिजी महाराज ने भी कुशील का त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कहा है—

परतिय सग किये हारे कुल कान दाम,
नाम धाम धरम आचार दे विसार के ।
लोक में कुजस, नहीं करे परतीत कोउ,
प्रजापाल दडे औ विटवे मान पारि के ॥
पातक है भारी दुखकारी भवहारी नर,
कुगति सीधावे वश होय परनारि के ।
याते अमीरिख धारे, शियल विगुद्ध चित्त,
तजो कुव्यसन हित-मीख उर धारि के ॥

वस्तुतः कुशील का मेवन करने वाले अधम पुरुष अपने कुल का गौरव, यश, मान-मर्यादा तथा धन आदि सभी सो बैठते हैं तथा ससार में कुकीर्ति के भाजन बनकर दुर्गति में जाते हैं । जवानी के जोश में अन्धे होकर वे यह भी नहीं सोचते कि आखिर यह उम्र रहनी भी कितने दिन तक है ? कहा भी है किसी पायर ने—

रहती हैं कब व्हारे जवानी तमाम उम्र ?
मानिन्द बूये गुल, इधर आई, उधर गई ॥

अर्थात्—गुवावस्था की व्हार भी कोई उम्र भर थोड़े ही रहती है वह तो पुष्प की सुगन्ध के समान इधर से आकर उधर चली जाती है।

पर यह जानते हुए भी व्यक्ति दयाधर्म की पूरवाह नहीं करते और शील स्वी धन की कद्र न करके उसे निरर्थक बना देते हैं ।

(३) लज्जा—यह व्यक्ति का तीसरा धन बताया गया है । हिंसा, चोरी, अमृत्य एव अन्य किसी भी प्रकार के पापाचरण से अपने परिवार या कुल में कलक लगेगा इस तरह की भावना रखना लज्जा-धन कहलाता है । जो अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं समझता वह धीरे-धीरे पतन के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है । क्योंकि जीवन में अगर एक भी दुर्गुण आ गया और उसके लिए मानव के मन में लज्जा का उदय न हो तो उस दुर्गुण के अन्य साथी भी जनै-जनै अवश्य आ डकट्टे होते हैं ।

(४) अवत्रप्य या लोकापवाद का भय—मनुष्य के हृदय में अगर लोकापवाद का भय भी बना रहे तो वह अपने मानस को सद्गुण युक्त बना सकता है । हमारा मूल विषय अभी 'अज्ञान-परिपह' पर चल रहा है । और तो और कभी-कभी साधु भी अज्ञान के कारण अपने व्रतों के लिए तथा समय अपना लेने के लिए पश्चात्ताप कर बैठते हैं कि इस जीवन से तो ससार के सुखों का उपभोग करना अच्छा था । किन्तु मन में ऐसे विचार आने पर भी अगर उन्हें अपने वेश का ध्यान रहता है तथा उसे छोड़ देने से लोकापवाद होगा, ऐसा भय रहता है तो वे किसी दिन अपने मही मार्ग पर पुन आ जाते हैं । इसलिए लोकापवाद के भय को भी आन्तरिक धन बताया गया है ।

(५) श्रुत—वीतराग-प्ररूपित सच्चे ज्ञान का श्रवण करना श्रुत धन कहलाता है । आज की दुनिया में साधु वेशधारी अनेक प्रकार के उपदेशकों की कमी नहीं है । किन्तु वेश परिवर्तन कर लेना ही सच्चे साधुत्व का लक्षण नहीं है । सच्चे साधु को वेश के साथ-साथ अपने मन, बुद्धि एवं आत्मा का भी परिवर्तन करना पड़ता है । और इस प्रकार अगर आन्तरिक परिवर्तन न किया जाय तो उसके अभाव में बाह्य वेश का परिवर्तन कुछ भी महत्त्व नहीं रखता ।

श्री उत्तराव्ययन सूत्र में कहा भी है—

न चि मुण्डिण समणो, न ओकारेण वम्भणो ।

न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥

—अध्ययन २४

अर्थात्—केवल मिर मुंडा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता और न ही ओंकार शब्द का जप करने से कोई ब्राह्मण हो सकता है । इसी प्रकार केवल अटवी में निवास कर लेने में ही न कोई मुनि हो सकता है और न डाभ यानी धान का वस्त्र पहन लेने से ही कोई तपस्वी कहला सकता है ।

अपिनु मय्यक्जान, मय्यक्दणं एव मय्यक्चारित्र की आराधना करने वाला ही मच्छा श्रमण या माधु कहलाने का अधिकारी बनना है और वही वीतगग को वाणी को मही तौर से जिज्ञासु व्यक्तियों को समझाने में समर्थ होता है। दूसरे शब्दों में मच्छा उपदेशक वही बन सकता है जो मनिन और मन्द भावनाओं के काले मेघों को छिन्न-भिन्न करके अपनी आत्मा में क्षमा, दया, विरक्ति, मतोप, तप एव त्यागमय भावनाओं की शुद्ध एव ज्ञानपूर्ण ज्योति जगाता है तथा जिसकी दृष्टि में त्रिलोक का राज्य घूल के समान और कनक-कामिनी वृगति का मार्ग दिखाई देते हैं। ऐसे आत्म-रूप में रमण करने वाले माधु या महापुरुष की वाणी को सुनना श्रुत धन कहलाता है। ऐसे ही धन की आकांक्षा करना मुमुक्षु के लिए कल्याणकारी है।

(६) त्याग—त्याग की भावना भी धन कहलाती है। आप विचार करेंगे कि ये दोनों तो विरोधी बातें हैं, फिर इनका मेल कैसा ?

इस शका का समाधान इस प्रकार होता है कि व्यक्ति सामारिक मोह-ममता का और धन-दौलत के प्रति रही हुई आमक्ति का त्याग करे। सामारिक सम्बन्धियों के प्रति अपार ममता में गृद्ध रहना कर्म-बन्धन का कारण होता है और धन के प्रति आमक्ति रखने में भी नाना प्रकार के पाप करते हुए कर्म-बन्धन किये जाते हैं। जबकि इस देह के छूटते ही सम्पत्ति तो धर पर ही रह जाती है और जिन सम्बन्धियों के लिए व्यक्ति जीवन भर नाना कुकर्म करता है वे श्मशान तक ले जाकर माथ छोड़ देने हैं।

मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि आप सब अपनी दौलत लुटा दें और गृह त्याग करके साधु बन जायें, तभी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय केवल यही है कि अगर आप सयमी जीवन का नहीं अपना सकते तो सच्चे धावक तो बनें ही। धावक के व्रतों का पालन करते हुए भी अगर आप निस्पृही बने रहते हैं और सम्पूर्ण सामारिक कार्यों को पूरा करते हुए भी सामारिक वैभव एव भोग-विलास के प्रति आमक्ति नहीं रखते यानी लोभ-लालच का त्याग कर देते हैं तो शुभ-कर्म स्वी धन का भण्डार करते चले जा सकते हैं। और वह धन निश्चय ही सच्चा धन कहलाएगा क्योंकि आपके साथ चलेगा।

ध्यान में रखने की बात यह है कि कर्म-बन्धन भावना में होते हैं। एक गृहस्थ भी अगर नमस्कार में रहते हुए और सामारिक कार्यों को करने हुए उनसे निवृत्त रहता है तो कर्म-बन्धनों से बच जाता है तथा दूसरी ओर एक साधु पर-चार छोड़कर भी अगर मन में विषय-विकार और इर्ष्या-द्वेष पालता है तो अनेकानेक कर्मों का बन्धन कर लेता है।

ऐसे साधु स्वयं तो कुगतिगामी बनते ही हैं, साथ ही जन-समाज को भी पाप-मार्ग पर चलाते हैं। किसी ने कहा भी है—

गृहीतलिङ्गस्य हि चेद् घनाशा,
गृहीतलिङ्गो विषयाभिलाषी ।
गृहीतलिङ्गो रसलोलुपश्चेद्,
विडम्बन नास्ति ततोऽधिकं हि ॥

अर्थात्—साधु का वेश धारण कर लेने पर भी यदि धन की आशा बनी रही, विषयो की अभिलाषा न मिटी और रस लोलुपता का क्षय न हुआ तो इसमें बढ़कर जीवन में और क्या विडम्बना हो सकती है ?

स्वयं तो डूबे ही, औरों को भी ले डूबे ।

एक बार किसी गाँव में कुछ साधुओं का आगमन हुआ। उनमें से एक गुरु था और बाकी उसके शिष्य। गुरुजी पढ़े-लिखे थे और प्रतिदिन धन-दौलत की बुराई और उसका त्याग करने का उपदेश दिया करते थे।

उनके उपदेश का लोगो पर बड़ा असर हुआ और वे साधुजी को सच्चा सत मानकर भेट के लिए रुपये आदि लाने लगे। किन्तु प्रारम्भ के दिनों में उन्होंने रुपया-पैसा लेने से इन्कार कर दिया।

यह देखकर गाँव के दो साहूकारों ने विचार किया—“हम महात्माजी को भेट करने के लिए पाँच-पाँच हजार रुपये लेकर चले। महात्माजी रुपये तो लेंगे नहीं, और हमारी कीर्ति दानवीरों के रूप में फैल जाएगी।”

दोनों साहूकारों ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब महात्माजी का उपदेश समाप्त हुआ तो साहूकारों ने दस हजार रुपये उनके चरणों के समीप रख दिये तथा इन्तजार करने लगे कि महात्माजी इन्कार करे तो हम अपने रुपये उठालें। किन्तु महात्माजी ने तो उलटे अपने शिष्यों को रुपये उठाने का संकेत किया और उनके सघे हुए चेलों ने आनन्द में रुपये उठाकर यथास्थान रख लिए।

दोनों साहूकार अपनी प्रमिद्धि के लोभ में पड़कर रुपये गँवा बैठे और महात्माजी ने शिष्यों के लोभ में आकर अपनी साधना को गँवा दिया। इस प्रकार साधु और भक्त दोनों ने ही कर्मों का बन्धन कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि ममस्त मामारिक पदार्थों पर से आसक्ति हटाना यानी ममत्व का परित्याग करना ही सच्चा धन है। इसका उपार्जन करने में कर्मों की निर्जरा होनी है और व्यक्ति मर के मार्ग पर बढ़ता है।

(७) प्रज्ञा—प्रज्ञा को भी धन माना जाता है यह आन्तरिक धन है। बाह्य धन को तो चोर चुरा सकते हैं, जल बहा सकता है, अग्नि भस्म कर सकती है और राजा छीन लेता है, किन्तु प्रज्ञा रूपी धन को किसी प्रकार का भय नहीं होता। प्रज्ञा में सम्पन्न व्यक्ति जीव और जगत् के रहस्यों को भली-भाँति समझ सकता है तथा चिन्तन करता हुआ ससार की अनित्यता को जानकर मयोग एवं वियोग में पूर्ण समभाव रख सकता है।

जातस्य हो ध्रुवं मृत्यु

कहा जाता है कि एक स्थान पर कुछ भक्त परमात्मा का भजन करने में तल्लीन थे कि एक व्यक्ति वहाँ आया और रोने लगा।

सभी व्यक्ति आगत पुरुष को रोते हुए देखकर चौक पड़े और एक व्यक्ति ने उससे रोने का कारण पूछा। मयोग की बात थी कि रोने का कारण पूछने वाले व्यक्ति का युवा और इकलौता पुत्र ही किसी दुर्घटना में काल कवलित हो गया था।

किन्तु जब उसने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना और वहाँ बैठे हुए व्यक्तियों की आँखों में आँसू देखे तो पूर्ण शांति और गम्भीरता पूर्वक गीता का एक श्लोक कहा—

जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।

तस्मादपरिहरार्यं, न त्व शोचितुमर्हसि ॥

अर्थात्—जिम्हने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है वह निश्चित पुन जन्म लेगा। अतः इस अवश्यम्भावी विषय को लेकर आप लोगों को दुःख करना उचित नहीं है।

मृतपुत्र के पिता की यह बात सुनकर और उसके असीम धैर्य एवं समभाव को देखकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति दग रह गये और उसने मच्ची प्रेरणा लेकर आत्म-चिन्तन में निमग्न हो गये।

अपनी प्रज्ञा का जो भव्य पुरुष एक प्रकार लान्न उठाते हैं, वे स्वयं तो अपनी आत्मा को उन्नत बनाते ही हैं नाथ ही अपनी नगति करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी सन्मार्ग पर ले आते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि प्रज्ञा अथवा बुद्धि का समुचित उपयोग किया जाय। उसे पाकर भी अगर व्यक्ति ने आत्म-चिन्तन नहीं किया तथा वीतराग के बनावे हुए मार्ग पर चलने का महत्त्व न करते हुए मन को अज्ञान के वशीभूत हो जाने दिया तो प्रज्ञा का होना न होना समान हो जाएगा।

बन्धुओ, प्रसंगवश मैंने आत्मा के कुछ सद्गुण जिन्हें सच्चा धन या आत्म-धन कहा जा सकता है, उनके विषय में आपको बताया है। वह इसलिए कि इन गुणों को अपना लेने वाला मुमुक्षु सवर के मार्ग पर बढ़ सकता है और निश्चय ही आत्म-कल्याण करने में समर्थ बनता है।

वैसे हमारा मूल विषय अज्ञान-परिपह को लेकर चल रहा है। यहाँ आपको कुछ शका यह भी हो सकती है कि कुछ समय पहले ही मैंने आपको 'पन्नापरिपह' यानी प्रज्ञा परिपह के विषय में बताया था और अब 'अज्ञान-परिपह' के विषय में बता रहा हूँ। तो प्रज्ञा और अज्ञान में क्या अन्तर है? यह आपके लिए विचारणीय हो सकता है। अतः मैं इसी अन्तर को आपके समक्ष कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ।

प्रज्ञा का अभाव

प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि की मन्दता या तीव्रता व्यक्तियों में होती है और हम सहज ही इनके उदाहरण कुछ व्यक्तियों में प्राप्त कर सकते हैं। पर बुद्धि की मन्दता होना या बुद्धि का न होना इतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक अज्ञान का होना है। बुद्धि की मन्दता होने पर भी आत्म-कल्याण का अभिलाषी व्यक्ति सत्-महात्माओं के द्वारा सुनाए गये वीतराग के वचनों पर विश्राम करता हुआ अनेक सद्गुणों को हृदय में धारण करता हुआ अपने आचरण को शुद्ध, निष्पाप और त्याग तथा तप युक्त बना सकता है। दूसरे शब्दों में वह सच्चे उपदेशकों के द्वारा बताये हुए सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता हुआ भी मानव-जीवन को सफल बना सकता है अर्थात् मनुष्य-भक्ति के उद्देश्य को हासिल कर लेता है। प्रज्ञा का अभाव हानिकारक तभी होता है जबकि माधक उसके लिए घोर दुःख करे तथा शोकमग्न होकर आर्त-व्यान करता हुआ नवीन कर्मों का बन्धन करे। पर अगर ऐसा न करके वह प्रज्ञा के अभाव को पूर्वकर्मों का उदय मानकर समभाव रहने और अन्य आत्मिक सद्गुणों की सहायता से अपने आचरण को उन्नत बनाये तो प्रज्ञा के अभाव में भी वह कर्मों की निर्जरा करता चला जाता है और सवर के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक दिन अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है।

अज्ञानावस्था

अभी मैंने आपको बताया है कि प्रज्ञा या बुद्धि की मन्दता से अधिक हानिकर अज्ञान का होना है। वह इसलिए कि अज्ञानी व्यक्ति न तो वीतराग वाणी पर पूर्ण आस्था रखता है और न धर्मोपदेशकों के बताए हुए सत्पथ पर ही चल पाता है। क्योंकि अज्ञानावस्था के कारण वह सत्य को असत्य और यथार्थ को मिथ्या समझ लेता है।

‘आचारग मूत्र’ में कहा भी है—

वितहं पप्पऽखेयन्ने,
तम्मि ठाणम्मि चिट्ठह ।

अर्थात्—अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को मुन लेता है, तो वह उन्हीं में उलझकर रह जाता है ।

परिणाम यह होता है कि वह माधुत्व ग्रहण करके और महाव्रतों को अंगीकार करके भी नाममाली के कारण मोचने लगता है—“मैंने निरर्थक ही समार के मुग्धों का त्याग किया, अच्छा तो यही था कि मानव-जन्म पाकर समार के मुग्धों का उपभोग करता ।”

इस प्रकार वह सामाजिक मुग्धों को जोकि नकली है, असली ममझने लगता है और आत्मिक मुग्ध जो कि असली है, उन्हें नकली मानकर माधु-वेश धारण कर लेने पर भी पश्चात्ताप में डूबा रहता है और अपने मन को सासारिक प्रवृत्तियों में रमाता हुआ घोर कर्मों का बन्धन करके आत्मा को अधिकाधिक बंदिन बना लेता है । इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी साधक को अज्ञानपने से बचते हुए बड़ी सावधानी से मकर-मार्ग पर चलना चाहिए, तभी आत्मा की सद्गति हो सकती है ।

○

धर्माचरण निरर्थक नहीं जाता

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

सवर तत्त्व के सत्तावन भेदों पर हमारा विवेचन चल रहा है और उनमें से उन्नीसवें भेद यानी इक्कीसवें परिषह पर हमने कल विचार किया था । इक्कीसवाँ भेद 'अज्ञान-परिषह' यानी अज्ञान परिषह है ।

इस परिषह को लेकर कल मैंने 'श्री उत्तराध्ययन सूत्र' के दूसरे अध्याय की बयालीसवीं गाथा आपके सामने रखी थी । उसका सारांश यही था कि साधक अज्ञान के कारण शुभ कार्य करके भी यही सोचता है कि मैंने यह काम निरर्थक किया । ज्ञान के अभाव में जब वह औरों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाता तो यह विचार करने लगता है कि—“जब मैं धर्म के पावन और कल्याणकारी मार्ग को नहीं समझ सका तो मेरा साधुपना ग्रहण करना व्यर्थ है और इससे तो सासारिक सुखोपभोग करना ही अच्छा था ।”

इस प्रकार अज्ञानावस्था में वह सही कार्यों को गलत और गलत कार्यों को सही समझने लगता है । किन्तु इसके परिणामस्वरूप वह सवर का मार्ग छोड़कर आश्रव के मार्ग पर बढ़ने लगता है और अपनी आत्मा का अकल्याण कर बैठता है ।

इसी विषय पर 'उत्तराध्ययन सूत्र' की अगली गाथा कही गई है और वह इस प्रकार है—

तवोवहाणमादाय, पडिमं पडिवज्जओ,
एव पि विहरओ मे, छउम न नियट्ठई ॥

अ० २—गा० ४३

उम गाथा में भी यह बताया गया है कि साधु अज्ञान परिषह के वशीभूत होकर कभी यह चिन्तन न करे कि—“मैंने तप और उपधान तपो का अनुष्ठान

किया, माधु की वारह प्रतिमाओं को भी ग्रहण किया तथा माधु के उपयुक्त ग्रामानुग्राम अर्पित होकर विचरण किया, किन्तु मेरा 'छउम' अर्थात् छद्मस्य भाव दूर नहीं हुआ अतः यह सब निरर्थक गया।

वस्तुतः अगर माधु यह विचार करना है कि—“उपवाम, आयम्बिन एवं द्वादशभेदी तप करके भी मुझे इनसे किसी विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति अथवा सिद्धि शामिल नहीं हुई तो यह सब करना व्यर्थ है और घाम्बो का यह कथन कि घोर तपस्वर्या से अतिशय वृद्धता है और नाना सिद्धियाँ शामिल होती हैं, असत्य है।” तो उसकी यह धारणा 'अज्ञान परिग्रह' के कारण ही बनती है।

क्योंकि किसी भी प्रकार की लौकिक या अलौकिक सिद्धियाँ शामिल होना या विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होना पूर्व कर्मों के क्षयोपशम पर निर्भर होता है। जब तक कृतकर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक कोई भी विशेष ज्ञान या केवल ज्ञान वैसे शामिल हो सकता है? इसलिए माधुक को अपने अज्ञभाव के दूर न होने पर यही विचार करना उचित है कि—“अभी मेरे वृद्ध कर्मों का विपाक नहीं हुआ है।” उसे स्वप्न में भी अपने तपादि अनुष्ठानों के लिए श्रेष्ठ करना और उन्हें निरर्थक समझना उचित नहीं है। अगर वह ऐसा करेगा तो पूर्व कर्मों का क्षय तो दूर, नवीन कर्मों का संचय हो जाएगा।

किन्तु अगर वह पूर्ण शान्ति एवं समन्वय के साथ अपनी भुक्ति-चर्या पर दृढ़ रहे और अज्ञान परिग्रह पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे तो निश्चय ही उसके कर्मों की निर्जरा होती रहेगी और अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान के लिए अपना स्थान स्वयं कर देगा। यानी एक दिन ज्ञान का प्रकाश होगा और अज्ञानाध्यास का लोप। किन्तु उसके लिए मन, वचन और शरीर को बड़ा मतर्क और सावधान रखने की आवश्यकता है। मन का सम्भालना बड़ा कठिन है और विज्ञान व्यक्त ही उस पर बाधू पाते हैं।

समर्थ रामदास स्वामी ने मन को समझाने के लिए बहुत से श्लोक लिखे हैं। मराठी भाषा में उनकी पुस्तक का नाम है—‘मनाने श्लोक’। यहाँ मैं संस्कृत का एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ—

समस्तं सुखं सयुतं शोक्ति मोक्षे,
मनसद् विचारः शान्तिनिश्चिनु म् ।
मनोयत्त्वया सचितम् पूर्वकर्म,
तदेवैह भोग्यम् शुभं वाऽशुभं वा ॥

इस श्लोक में मन को समझाया करने का कहा है—‘अरे मन ! इस मोक्ष में सम्पूर्ण सुखों से युक्त जीवन होता है। कोई नहीं, अतः तू मन में सद्बिचार

रखता हुआ धैर्य पूर्वक विचार कर कि तूने पूर्व में जिन कर्मों का सचय किया है वे शुभ हो या अशुभ, भोगने ही पड़ेंगे ।

वस्तुतः कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है । एक पाप कर्म भी अपना बदला लिए नहीं रहता चाहे व्यक्ति उसके बदले में हजार शुभ कर्मों का फल न्योछावर कर दे । उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति किसी से अपनी हीनावस्थों में एक रुपया कर्ज ले ओर भाग्योदय के कारण बाद में अपार सम्पत्ति का स्वामी बनकर उसी को दान में एक हजार रुपया दे दे, तब भी वह एक रुपया तो जब कर्ज के बतौर चुकाएगा तभी कर्ज उतारना माना जाएगा । विचार करने की बात है कि दाता उसी व्यक्ति को हजार रुपया दान में देने से उसके अनुसार पुण्य कर्मों का सचय तो अवश्य कर लेगा, किन्तु अगर वह कर्ज में लिया हुआ एक रुपया भुगतान की भावना से नहीं देगा तो उस एक रुपये का कर्जदार अवश्य बना रहेगा और उसे चुकाने पर ही कर्ज से मुक्त माना जाएगा ।

इसीलिए कवि ने श्लोक में मन को बोध देते हुए कहा है कि—“सचित्त शुभ एव अशुभ कर्मों का फल तो तुझे निश्चय ही भोगना पड़ेगा अतः अशुभ कर्मों का उदय होने पर भी तू मन में खेद मत कर तथा यही सुविचार कर कि इस ससार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पूर्व में केवल शुभ कर्म ही सचित्त किये हैं और उनके कारण वह केवल सुखों को ही प्राप्त कर रहा है । अपितु यह विचार कर कि इस जगत में सभी प्राणी ऐसे-हैं जिनके शुभ और अशुभ, दोनों ही प्रकार के कर्मों का सचय होता है और वे भी कर्मों के अनुसार कभी दुःख और कभी सुख की प्राप्ति करने हैं ।”

अगर प्रत्येक मुमुक्षु साधु इस प्रकार अपने मन को बोध देता है तथा कर्मों की क्रिया को समझ लेता है तो उसके मन में यह विचार नहीं आता कि मैंने उपवास-आयम्बिल किये, बारह प्रतिमाएँ धारण की, साधुचर्या के अनुसार विचरण किया किन्तु इतना सब करने पर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ अतः यह सब मैंने व्यर्थ किया और इससे अच्छा तो सासारिक सुखों का उपभोग करना ही था ।

बन्धुओ, छद्मस्थ भाव दूर होकर अतिशय का बढ़ना, सिद्धियों का हासिल होना और विशिष्ट ज्ञान या केवल ज्ञान की प्राप्ति का होना तो चारों प्रकार के घातिक कर्मों का क्षय होने पर निर्भर है । अतः जब तक पूर्व कर्म शेष हैं, उनका भुगतान बाकी है, दूसरे शब्दों में आत्मा पूर्णतः शुद्ध एव कर्म-रहित नहीं है, तब तक कुछ धर्म-क्रियाएँ कर लेने से या तपादि का अनुष्ठान कर लेने से ही पूर्णता हासिल कैसे हो सकेगी ?

आप जानते हैं कि हलवाई जब पत्रवात बनाता है और उसके लिए धक्का भी चामनी नैयार करता है तो उसे कितनी सतर्कता रखनी पड़ती है ? चामनी अगर तनिक भी पतली हो या तनिक भी घटक हो तो पकवान ठीक नहीं बनता । उसी प्रकार विद्यार्थी परिश्रम करता है और परीक्षा में कुछ नम्बर भी पा लेता है, किन्तु दो-चार नम्बरों की भी अगर कमी रह जाय तो वह पास नहीं होता, पेन हा जाता है ।

तो जिस प्रकार परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए पूरे नम्बर चाहिए, उसी प्रकार विविष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आत्मा की कर्मों में पूर्णतः मूर्खता होनी चाहिए । पर अगर ऐसा नहीं हो पाता, यानी छान दो-चार नम्बरों की तमी में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो क्या उसे निराश होकर अपने परिश्रम या व्यर्थ मानना चाहिए ? नहीं, उसे वही विचार उसके मन में साहस रखना चाहिए कि मैं ज्ञान-प्रतिष्ठान अब प्राप्त करने पाग होता पर ऐसा न होने पर भी नव्य प्रतिष्ठान पर मुझे मिले है, और मेरी उत्तरी योग्यता तो बढ़ ही गयी है । थोड़ी और मेहनत करूँगा तो अगली बार दस प्रतिष्ठान की कमी भी पूरी करने पाग हो जाऊँगा ।

ठीक ऐसे ही विचार साधक के भी होने चाहिए । उसे बड़ी गंभीरतापूर्वक चिन्तन करना चाहिए कि—“मैंने यथाशक्ति तप किया, आयुर्विद्यादि उपधानों का अनुष्ठान किया तथा अपने प्रभु का पालन भी कर रहा हूँ पर अगर मुझे विविष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसका कारण पूर्व कर्मों का दोष होता है । पर मैंने क्या हुआ ? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसने मेरे कुछ जन्म कर्मों की निजरा तो हुई ही होगी और दोष कर्मों की निजरा करने के लिए मुझे प्रयत्नशून्य करना पड़ा । अगर मैं दृढतापूर्वक आश्रय में चलता हुआ सदा के माग पर बढ़ूँगा तो इस जन्म में न लूँगी, अगले जन्मों में तो न अपनी आत्मा को कर्मों न गर्वणा मुक्त करने में सफल बनूँगा ।”

दास्यों में विचार और ऐसा हृदय जिस साधक का होगा वही सदा के माग पर बढ़ता हुआ आत्मा को निरंतर शुद्ध बना लेगा तथा अपने मन द्वारा पद शरीर को इस कार्य में सहायक बनाएगा । ऐसा साधक कभी भी अपनी साधना या तपस्या को विचार न मानकर उसे धैर्यपूर्वक सम्पूर्ण परिश्रम पर दिव्य प्राप्त हुआ कर्मों का कर देगा, चलेगा तथा उनके उदर को अपना समस्तान पुण्य समभावपूर्ण उनके हृदय की प्रतीक्षा करेगा । वह सदा अपने मन पर नियन्त्रण रखेगा तथा उसे अपनी दिव्यज्ञान न होने देना हुआ दोष देना होगा ।

स्वामी रामदामजी ने भी मराठी भाषा में यही कहा है—

जगी सर्व सुखी असा कोण आहे,
विचारी मना तूचि शोधूनी पाहे ।
मना तूचि रे पूर्वसंचित केले,
तथा सारखे भोगणे प्राप्त झाले ॥

स्वामीजी का कथन है—“अरे मन ! तू विचार करके देख कि इस जगत में पूर्ण सुखी कौन है ? सभी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करते हैं और इसी नियम के अनुसार तुझे भी शुभ और अशुभ फल कर्मानुसार भोगने पड़ेगे ।”

बन्धन और मुक्ति

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक साधक को अपने मन, वाणी एवं शरीर को बड़ी सावधानीपूर्वक रखना चाहिए । हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म-बन्धन का कार्य बड़ा बारीक होता है । मानव समझ नहीं पाता कि कर्म किस प्रकार और कौन-कौनसे मार्ग से आकर आत्मा पर लिपटते चले जाते हैं तथा किस प्रकार उनसे छुटकारा भी होता जाता है । उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति स्वयं आठ दिन का तप नहीं कर पाता किन्तु ऐसा तप करने वाले का अनुमोदन करता है और उसकी सराहना करता है, तब भी पुण्य कर्मों का उपार्जन कर लेता है और इसके विपरीत अशुभ कार्य स्वयं न करने पर भी दूसरों के अशुभ कार्यों का अनुमोदन करके पाप-कर्म पल्ले में बाँध लेता है । तारीफ की बात तो यह है कि पाप-कर्म मन, वचन एवं शरीर से बँधते हैं और इन्हीं के द्वारा छूटते भी हैं ।

मान लीजिये, किसी के बारे में हमने अशुभ चिंतन किया तो पाप पल्ले में बँध गया । किन्तु अगर मन ने पलटा ख्याल और यह विचार आया कि—“अरे, मैंने ऐसा क्यों सोचा ? यह मेरी भूल है । जो जैसा करेगा वह वैसा स्वयं ही भोगेगा मैंने ऐसा विचार करके घुरा किया है ।” तो ऐसा विचार करते ही, यानी अपने अशुभ विचारों के लिए सच्चा पश्चात्ताप करते ही वह पाप हमारी आत्मा में अलग हो जाएगा ।

इसी प्रकार किसी को हमने जुवान से कड़े शब्द कह दिये तो पाप बँध गया पर तुरन्त खयाल आते ही उससे कहा—“भाई ! मुझे मान नहीं रहा, अतः तुम्हारा मन दुखाकर मैंने गलती की है, माफ करो ।” यह कहते ही पाप छूट जाएगा । यही हाल शरीर की क्रियाओं का है । भीड़-भाड़ के कारण और कही

पहुँचने में दर न हा जाए। हमने शीघ्रतापूर्वक चलते हुए किसी को ठोकर लगा दी। नमस्ते कि पाप आत्मा के समीप आ गया। परन्तु उसी समय जिसे ठोकर लगी थी, उसमें हाथ जोड़कर हादिक पछतावे के साथ क्षमा माँग ली तो नमस्ते कि पाप में बचाव हो गया। धर्म केवल यही है कि अपने मन, वचन और शरीर में वही गई भूल के लिए पश्चान्ताप भी मन्त्र और मुद्रा अन्तःकरण ने किया जाय। वनायदी और दिग्वाये का पश्चान्ताप पापों ने कदापि छुटकारा नहीं दिया होगा।

ध्यान में रहने की बात है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे भावनाएँ जैसी होती हैं, फल वैसा ही मिलता है। जिन प्रकार दिग्वाये की क्षमा-याचना पाप ने छुटकारा नहीं दिया सकती, उसी प्रकार दिग्वाये की भक्ति और साधना भी धर्म नहीं कर सकती। इसलिए श्रमक्रियाएँ मने ही धार्मिक क्षमा के अनुसार नहीं और पूर्णरूप में न हो सकें तो भी साधक को अपनी भावनाओं में भी धैर्य रखनी चाहिए। यह छोटा-सा उदाहरण है—

महत्त्व शब्दों का या भावनाओं का ?

यह मुद्रा शरीर बड़े मन्त्र, मुद्रात्मा एवं मुद्रा के मन्त्र बनते हैं। अपना अधिराज नमस्ते के मुद्रा की उपादन या नमस्ते पढ़ने में व्यतीत किया करने के। हमें मही वक्त पर नमस्ते पढ़ने के और अन्तर्ह में दुःख भागने के।

यह बात जब वे नमस्ते पढ़ रहे थे तो एक अन्य व्यक्ति भी उनके पास बैठा था। शरीर का अच्छी भाषा अच्छी तरह नहीं आती थी, अतः नमस्ते पढ़ते वक्त उनकी जुवान में एक न्यान पर अनहर्ष की बजाय अहमद उच्च-रित हो गया।

नमस्ते पढ़ते हुए व्यक्ति ने जब शब्द का इस प्रकार मन्त्र उच्चारण सुना तो वह शरीर का उपहास करना हुआ बोला— शरीर माह्व ! इस प्रकार नमस्ते के शब्दों का मन्त्र उच्चारण करने में मुद्रा आपसे किसी प्रसन्न नहीं होगा।

शरीर का महत्त्वपूर्ण था। हमने उपहास करने वाले व्यक्ति की बात का उत्तर भी दिया। मानते हुए महत्त्व का उत्तर दिया—

'महत्त्व' भाषा की अज्ञानता के कारण भुक्त नमस्ते पढ़ने वाले शब्दों की अर्थ में हो जाती है, किन्तु मुद्रा में शब्दों की नहीं, परन्तु भावनाओं की अर्थ ही समझ लेता। शरीर में भी भावनाओं में बड़ी दिग्वाये, टोंग का मन्त्र नहीं है और हमने धार्मिक मन्त्र दिग्वाये है कि हमें मन्त्र शब्द में मुद्रा के भिन्न में साधक नहीं बनते।'

समीपस्थ व्यक्ति भावनाओं के मच्चे महत्त्व को समझ गया और फकीर के प्रति किये गये अपने उपहास के लिए स्वयं ही लज्जित होता हुआ तथा उस पर पश्चान्ताप करता हुआ वहाँ से चला गया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो सच्चा साधक होता है और अपनी की गई शुभ क्रियाओं के प्रति, उसमें रही हुई कमियों के प्रति और छद्मस्थ अवस्था के कारण हो जाने वाली भूलों के प्रति भी अविश्वास एवं अश्रद्धा नहीं रखता तथा उनके द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त न होने पर भी खेद प्रकट नहीं करता । वह शनै-शनैः सवर के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य समर्थ बन जाता है । किन्तु जो व्यक्ति थोड़ा सा शुभ कर्म या कुछ शुभ क्रियाएँ करके ही उनके फल की प्राप्ति की आशा करता है और ऐसा न होने पर अपने उन कार्यों को निरर्थक मानने लगता है वह आश्रव के कुपथ पर चलकर अपनी आत्मा की शोचनीय दशा बना लेता है ।

सामायिक से घाटा नहीं होता

एक बार की बात है कि हमने पूना से विहार किया और उस समय एक पचास या सभ्रवत् साठ वर्ष की उम्र के व्यक्ति हमें कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए साथ चले ।

मार्ग में चलते-चलते मैंने सहज भाव से उनसे पूछ लिया—“क्यों साहब ! आप सामायिक तो प्रतिदिन करते हैं ?”

“नहीं महाराज ! मैं तो सामायिक नहीं करता ।” उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया ।

सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । और मैंने कहा—

“ऐसा क्यों ? आपकी उम्र तो अब बहुत हो गयी है और आप बिलकुल नास्तिक हो ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि प्रायः आप प्रवचन में आया करते हैं और इस समय हमें पहुँचाने में भी साथ ही है, यह लक्षण धर्म-भावना से रहित व्यक्ति जैसे तो नहीं हैं । फिर सामायिक-प्रतिक्रमण के बारे में आपकी ऐसी उपेक्षा क्यों ?”

वे मज्जन बोले—“महाराज ! असली बात यह है कि मेरे पिताजी रोज सामायिक करते थे, पर उनको बहुत घाटा लगा इसलिए उन्होंने सामायिक करना छोड़ दिया था और मुझे भी न करने का आदेश दिया था । वस, इसीलिए मैं सामायिक नहीं करता और कोई बात नहीं है ।”

उस मज्जन की मरल और स्पष्ट बात सुनकर मुझे हँसी आ गई पर मैंने

उनकी निष्पटता को जानकर पुनः कहा—“नाट ! आपके पिताजी को व्यापार में धाटा जरूर हुआ होगा । किन्तु वह सामायिक करने में नहीं, बल्कि पूर्वकृत पापकर्मों के उदय में हुआ होगा । भला तुम्हीं बनाओ कि मिथ्री गाने में भी किसी ने दोष गिर सकता है क्या ?”

“किन्हीं-किन्हीं के गिर भी सकते हैं ।”—वह बोले ।

“ता जिनके दांत मिथ्री गान में गिरते हैं वे पहले में कमजोर और हिनने वाले नहीं होते होंगे क्या ? जिनके दांत पूर्णतया मजबूत होते हैं वे तो मिथ्री क्या इसमें भी पट्टी चीज ‘चेर’ की गुठलियाँ’ आदि भी चबा सकते हैं । बचपन में ही भी ऐसा करता था । छोटे ब्रेगों को गुठलियाँ समेत चबा जाया करता था पर उस समय मेरा एक भी दांत नहीं गिरा ।”

ये वृद्ध गज्जन कुछ अप्रतिम हाकर बोले—

“महागज, आपकी बात सत्य है । पहले में हिनने वाले दांत ही मिथ्री गाने में गिर सकते हैं, अन्यथा नहीं ।”

“ता फिर ऐसा क्या साधन है कि सामायिक करने में मेरे पिताजी को धाटा लगा था ? धाटा तो पहले के पाप कर्मों के कारण लगा होगा, जिस प्रकार पहले में हिनने वाले दांत मिथ्री गाने में गिरते हैं । पूर्व कर्मों के उदय में ता गेट मुश्किल का सूत्री पक चटना पड़ा था, वह क्या उनको वर्तमान धर्म-क्रियाओं के कारण हुआ था ? गजमुसुमाल के गिर पर अगार गये गये थे ता क्या ऐसा उपनग उतरे साधुपना देने के कारण आया था ? नहीं, नफानुकसान का पूर्व सचित्त मन् और अशुभ कर्मों के उदय में होता है । सामायिक जैसी शुभ क्रियाओं में कभी अशुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता ।

अब यह बात सुनकर उन वृद्ध व्यक्ति की धारणा बदल गई और नियमित रूप से सामायिक करने का नियम लेकर वे लौट गये ।

अधुना एक और भी वरगण मुझे ऐसा ही मिला था । बहुत समय पहले एक बार मेरे प्रवचन के बीच में प्रसन्नता कहा कि—धर्म में कभी नुकसान नहीं होता ।

उस समय एक वृद्ध भी वहाँ बैठे की साथ ही और भी कुछ कहने के प्रवचन की समाप्ति पर यह वृद्ध बोली—‘महागज ! मैं तुम्हारे कर्मों के कारण साधु भूतना पापकर्मों के उदय में मेरा देखा फलन भी सुनने को मिल गया ।’

उन वृद्धा के ऐसा कहने पर उसके साथ की एक और बहिन बोली—
“महाराज ! मेरा लटका भी आयम्बिल की लड़ी करते समय मरा उमलिए
फिर मैंने आयम्बिल करना छोड़ दिया ।”

उन बहनो की बात सुनकर मुझे उनकी अज्ञानावस्था पर बड़ा दुःख हुआ
पर मैंने पूछा—“क्या एकादशी और आयम्बिल छोड़ देने से तुम्हारे पुत्र वापिस
जा गये ?”

“महाराज ! मरे हुए भला वापिस कैसे आते ?”

यह सुनकर मैंने उन्हें समझाया—“बहनो ! जब एक चीज चली गयी और
वह वापिस नहीं आ सकती तो फिर हाथ में रही हुई दूसरी चीज को क्यों फेंक
रही हो ? तुम्हारे लटके पाप कर्मों के उदय से गये, पर अब व्रतो में सन्देह
और अविश्वास करते हुए उनका त्याग करके नये कर्मों का बन्धन किसलिए
तर रही हो ?”

कहने का सारांश यही है कि अज्ञानावस्था के कारण अनेक स्त्री-पुरुष धर्म
तो गलत समझ बैठते हैं या उसका तुरन्त ही शुभ फल न मिलने पर धर्माचरण
तो व्यर्थ मानकर त्याग देते हैं । वे भूल जाते हैं कि हमें जो दुःख प्राप्त हो रहे
हैं वे हमारे पूर्व-मंचित अशुभ कर्मों का फल भी तो हो सकता है । मोहनीय
तमों के उदय में रहने पर तो स्वयं गौतम स्वामी को भी केवलज्ञान हासिल
नहीं आया था, जबकि उनके पश्चात् दीक्षित होने वाले सत् केवलज्ञानी बन
जाते थे । उस स्थिति में गौतम स्वामी ने क्या साधना और मयम का त्याग कर
दिया था ? क्या उन्होंने यह समझा था कि मेरा अब तक का धर्माचरण
निर्गन्त था ?

नहीं, भगवान ने उन्हें यही बताया था कि केवलज्ञान प्राप्त न होने का
कारण तुम्हारे पूर्व कर्म हैं और भगवान की वही वाणी आज भी साधु के लिए
है कि अपने तप, उपवास एवं व्रतों के अनुष्ठानों का विशिष्ट फल प्राप्त न होने
पर नेद मत करो और उन्हें निर्गन्त मानकर मन को विषय-विकांगों की ओर
मन लगने दो । ऐसा करने पर ही आत्म-कल्याण सम्भव होगा ।

अश्रद्धा परमं पापं , श्रद्धा पाप-प्रमोचिनी

प्रमप्रमी ययुओ, माताआ एय बहनो ।

यत्र हमने मरुत्तन्त्र्य क मत्तायन भेदा म न उन्नीमर्वा भेद 'अज्ञान परिषद्' नमापन किया था। आज बीमवे भेद 'दशन परिषद्' को चेना है। 'श्री उत्तराग्रयणमृत' के दूने अ पाय मे वार्डन परिषद् का स्पष्टीकरण किया है और 'दशन परिषद्' अन्तिम परिषद् है।

दशन या एय अय हाता ए दशन और दूने है श्रद्धा करना। आपातिमर हाट ने श्रद्धा या यटा गानी महत्त्व है। अगर मन मे श्रद्धा न हो या एय भी धर्म-विद्या अपना पत्र प्रदात नहीं का मयनी। जिस प्रकार चामनी बिगट जाने से मनी पकवान बिगट जाते है, उसी प्रकार मदह, दना या अविश्वास के कारण श्रद्धा का विना ज्ञान पर धर्म-न्याय मोचने रह जाते है या विना जाते है।

आपने साक्षात्कार जीवन न विद्या के दिना एय ब्रह्म भी आप आगे गी बह पा । को आपने पति एये उधार माने तो आप उन पर विश्वास एय किया नहीं देन। बिना विश्वास के आधार पर ही हजारों टन मिट्टी में फाल बीजा है कि यह सब गुना होना पवन के रूप में आता, वही विश्वास होना पर ही इस में जाकर देती है कि यह भी अवसर का आता। पर अनाज टन में एक अनाज का बाला विमान अगर बीज का उतावर देगा तो फिर यह पवन तानित नहीं का पड़ेगा और बहने दली अन्न से पतने ही अविश्वास के कारण इस को दात-दान हिया-मुताकर दंगेगी तो वह विना जाता।

तो साक्षात्कार जीवन : भी यह अविश्वास अनाज मरुत्तन्त्र्य हातिन मही

होती तो फिर आध्यात्मिक जीवन तो बड़ा गम्भीर एव दुरूह है, फिर इसमें अनास्था और सशय होने पर आत्म-कल्याण किस प्रकार सम्भव हो सकता है ?

श्री आचारागमूत्र में कहा भी है—

“वितिगिच्छासमावन्नेण अप्पाणेण,
नो लहइ समाहिं ।”

अर्थात्—शकाशील व्यक्ति को कभी समाधि नहीं मिलती ।

गाथा से स्पष्ट है कि शकाशील हृदय वाले को कभी समभाव प्राप्त नहीं होता और समभाव के अभाव में जबकि सदेह की तरफ मदा मानस को झकझोरती रहती है, धर्म-क्रियाओं में एकाग्रता कैसे आ सकती है ? और उस स्थिति में कौनसी धर्म-क्रिया भली-भाँति की जा सकती है ? कोई भी नहीं । जहाँ सन्देह होता है, वहाँ कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता और जब कार्य ही सही रूप से नहीं होगा तो वह सही फल कैसे प्रदान करेगा ? आत्म-विश्वास या अपनी आत्म-शक्ति पर दृढ़ आस्था हो तो असम्भव भी सम्भव हो जाता है । एक छोटा-सा उदाहरण है—

श्रद्धारूपी सुदृढ़ दुर्ग

यूरोप में स्टिवन नाम का एक बड़ा धार्मिक, सत्यवादी एव आत्म-शक्ति पर दृढ़ आस्था रखने वाला व्यक्ति रहता था । अनेक नास्तिक पुरुष उनकी धर्म-भावना से ईर्ष्या करते थे तथा उसके शत्रु बन गये थे ।

यह देखकर एक बार स्टिवन के मित्रों ने कहा—“बन्धु ! अनेक धर्मद्रोही व्यक्ति तुमसे शत्रुता रखते हैं, अतः कभी उन लोगों ने अचानक तुम पर आक्रमण कर दिया तो फिर क्या होगा ?”

स्टिवन ने निश्चिन्ततापूर्वक उत्तर दिया—“इसके लिए चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? मैं मेरे लौहदुर्ग में प्रविष्ट हो जाऊँगा । वहाँ मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ।”

स्टिवन की इस बात को उसके मित्र तो सही ढंग से नहीं समझ पाए किन्तु उनके विरोधियों को इन गर्व भरे शब्दों का पता चल गया और उन्होंने इसे स्टिवन का दर्प ममझकर उसे चूर्ण करने का निश्चय कर लिया ।

मयोगवश ऐसा अवसर भी आ गया । स्टिवन एक दिन किसी कार्यवशात् शान्तिपूर्वक किसी मार्ग से गुजर रहा था कि उनके नास्तिक शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बोले—“बताओ ! अब तुम क्या करोगे ? कहाँ जाओगे, और कौनसा वह दुर्ग है जिसमें प्रविष्ट होकर सुरक्षित रहोगे ?”

चिटवन ने अपनी शान्ति और सम्नीयता का पूर्णरूप से कायम रखते हुए निम्नतापूर्ण उलट दिया—

‘आदर ! मेरा दुःख नहीं बाहर नहीं है । मेरे हृदय के अन्दर ही है, जिसका नाम है अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा । जब तक मैं उस ‘आत्म-श्रद्धा’ स्वी दुःख में स्थित हूँ, तब तक आप चाहे मेरा स्वमात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकते । अनिष्ट करके मेरे शरीर का हों नबना है, पर उसकी मुझे परवाह नहीं है । मैं तो अपन श्रद्धा स्वी दुःख की रक्षा करना चाहता हूँ और वह कर लूँगा चाहे आप सब मिलकर मेरे इस अनित्य शरीर को नष्ट भी कर दें । आदर ! मैं तो एक दिन जाना ही हूँ । बाढ़ में न जाकर आज ही महीं ।”

चिटवन के विराधी उत्तरी उस बात से चमत्कृत हो गये और बिना कुछ सोचे अपने-अपने मतव्य की ओर चले गये ।

ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति की धर्म पर दृढ़ श्रद्धा या विश्वास होता है उसे मरार की काँट भी दबित पराजित नहीं कर सकती ।

इस प्रकार के अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आत्मा-परमात्मा, पुण्य-पाप तथा ब्रह्म-सृष्टि और पञ्चांग के मलय में ही पड़े रहते हैं । ऐसे व्यक्ति कभी किसी की तत्त्वमसि या उपदेशों के प्रभाव में आकर कुछ बातें तब धर्माचरण करने भी हैं, किन्तु उनका मुख्य ही कुछ विशिष्ट पत्र प्राप्त न होने पर भेद करने लगते हैं कि मैंने व्यर्थ ही इन क्रियाओं में समय गँवाया । ऐसा वे श्रद्धा के अज्ज्ञान में होने के कारण ही कहते हैं ।

इसी विषय का लेकर भगवान ने कहा है—

नरिष नूण परे लोए, दृढ़ही बापि तवस्तिणो ।

अहुवा बधिओमि ति, दृढ़ भिषणु न चितए ॥

—श्री रामायण, अरण्य, ५०, ५१, ५२

बाधा से क्या कहा है—नाथु बर्मा ऐसा चिन्तन न करे कि—‘नरिष नूण परे लोए, अहुवा बधिओमि ति तवस्तिणो’ तो है नहीं और न ही सपत्नी को किसी प्रकार की ‘दृढ़ी’ शारीर शक्ति ही प्राप्त हो सकती है । इस में छद्म कहा है ।

ऐसा जो नाथु नाथु है, उसका उदाहरण तो उदाहरण बाबर विजयता है, परन्तु भी दिना जाता है । श्रद्धा के अभाव में प्रारम्भ को वह मारना के सुसंगत पर काम ही नहीं जाता और बसन्तिन पत्र पड़ता है तो मन्दर और शरणा के कारण से अपने आपका मरना नहीं पाया गया किन्तु के समान है । न तो वह श्रद्धा ही है किन्तु मरना ही है और ऐसी निम्नता के

जबकि वह अपना उद्देश्य ही निश्चित करने में असमर्थ रहता है तो फिर प्रगति करना किम प्रकार सम्भव हो सकता है ?

नतिथनूण परेलोए

श्रद्धाविहीन या नास्तिक व्यक्तियों का सबसे बड़ा तर्क यही होता है कि परलोक किसने देखा है ? यह शरीर तो पृथ्वी आदि पचभूतों के मेल में बना है और मरने पर उन्हीं में मिल जाएगा ।

ऐसे अज्ञानियों से पूछा जाय कि परलोक अगर नहीं देखा गया है तो वह हो नहीं सकता, तब फिर तुमने अपने दादा-परदादा या उनसे भी पहले के पूर्वजों को कब देखा है ? पर तुम्हारे देख न पाने से क्या वे थे नहीं, अगर वे नहीं होते तो उनकी वंश-परम्परा में तुम कैसे आते ?

दूसरे अगर यह शरीर पचतत्त्वों से निर्मित हुआ है तो फिर इसमें चेतना कहाँ से आई ? और शरीर के मृत होने पर वह कहाँ जाती है ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जड़ या असत् भूतों से सत् की उत्पत्ति कभी नहीं होती । अगर चेतनाशक्ति जड़ भूतों के मेल का परिणाम मान भी ली जाय तो पृथ्वी आदि उन जड़ भूतों के पृथक्-पृथक् होने पर भी उनमें कुछ न कुछ चेतना अवश्य होती । पर यह कदापि सम्भव नहीं है तो फिर जड़ भूतों के इकट्ठा कर देने से ही चेतना शक्ति का आविर्भाव क्योंकर हो सकता है ? पाँच ही क्या पचास और पचास हजार जड़ भूतों का पहाड़ खड़ा कर देने पर भी उनमें चेतना का आना असम्भव है । वह इसलिए कि उनमें चेतनाशक्ति हो नहीं सकती और जो वस्तु होती नहीं उसका आविर्भाव कैसे हो सकता है ? जड़ अलग है और चेतन अलग । जड़ वस्तु में लाख प्रयत्न करने पर भी चेतनता लाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए सम्भव नहीं है और कभी सम्भव होगा भी नहीं ।

इससे स्पष्ट है कि चेतनाशक्ति पचभूतों के मेल का परिणाम नहीं है अपितु वह स्वतन्त्र और सदा अपना अस्तित्व रखने वाली एक महान् शक्ति है, जो कि जड़ शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है और तब तक रहेगी, जब तक कि वह अपने कर्मों के आवरणों को छिन्न-भिन्न करके सिद्धा-वस्था को प्राप्त नहीं कर लेगी । और सिद्धावस्था में भी अनन्त काल तक रहेगी अर्थात् वह सदैव रहने वाली शक्ति है । उस चेतना शक्ति का नाम ही आत्मा है प्रत्येक शरीर से पृथक् होती है, पर अपने शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार निम्न या उच्च योनियों में अगिर प्राप्त क्रिया करती है । पाप कर्मों के कारण वह नरक एवं तिर्यच योनि में भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीर पाती है और पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य एवं देव-शरीर को धारण करती है । यहाँ प्रत्येक माधक को ध्यान में रखना चाहिए कि मानवयोनि देवयोनि से कम नहीं वरन् उससे अधिक महत्त्व

रखती है। क्योंकि उसका अपन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तबत्र कुछ काल के लिए ही स्वयं में अपान-मुक्तों का उपभोग करने में, किन्तु आत्मा का कर्म-मुक्त करने का प्रयत्न नहीं कर सकती। जबकि मानव अगर मन्त्री यात्रा में जा जाय तो गज मुकुमात्र मुनि के समान आप-नान में ही समस्त गुणस्थानों को प्राप्त करता है। पूरा कर्मों का क्षय करने मदा के लिए कर्म-मुक्त होकर सिद्ध पाते हैं। प्राप्त कर लेता है। स्वयं तो उसके समक्ष खीज ही क्या है ?

तो कर्तुओं, में अर्द्धाधीन व्यक्तियों के कृतार्थ के विषय में क्या कहा जाय कि उन व्यक्तियों का और अविद्या के कारण मन्त्रों को ग्रहण नहीं कर पाते। इस अनात्म ही उपग्रह होकर कर्मों के अनुयायी नहीं हो जाते और कर्मों के अनुयायी ही नहीं जाना पड़ेगा। कृतकर्म हमारा धर्म और हमारा जन्म भी होगा। आत्मा की जाति नहीं है और अन्त भी नहीं होगा, यह अजर अमर और अक्षय है। इस अनात्म मन्त्र के प्रति उनका ध्यान नहीं जाता और उसे समझने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती।

इस प्रकार के व्यक्तित्व आत्मा का भला कभी नहीं कर पाते। शास्त्र की भाषा में बताया है कि अर्द्धाधीन माधव यह विचार करता है कि—'बिनी पारसी का ईश्वर सिद्धियाँ लभित करने नहीं देगा और न ही बाईं लक्ष्य या लक्ष्यवा' किसी भी पाप है, अब यह सब गूढ़ है और मैं भी इस गूढ़ या मिथ्या भावना में पड़कर पड़ा गया हूँ।'

बड़े मंद की बात है कि लोगों निर्विक्रम आत्माओं को चोक-परमोर, पुण्य-पार अथवा धर्मधन भुक्ति पर भी विद्या नहीं बनती, वे सिद्धियाँ या लक्ष्यियाँ के पास का स्वप्न देखती हैं और उठते हैं पाप पर अपने किए गये धर्मों में धर्मावस्था पर ही पक्षपात करने लगती हैं।

इस प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धियाँ या विविध ज्ञान पाने की बातों में सिद्धा मानते हैं, किन्तु वे भ्रम जात हैं कि इस अवधान युग में क्या माधव अपनी पापता में जात यात्री बाधना को या प्रत्येक प्रकार के परिणामों का महत्त्व कर पाते हैं। उन युग में जबकि मन्द-वर्गीय सिद्धियाँ लभित करना थे, धर्म पर जिस प्रकार अन्त अर्द्धा रखते थे तथा मरणात्मक उत्पन्न जाने पर स्वभाव की मन्त्र का सोचने नहीं देते थे। साधु की तो बात ही क्या है, आनन्द और आनन्द के लक्ष्य, जिस सिद्धियाँ करने के लिए देखना होते थे और अन्त में मन्द-वर्गीय के द्वारा उत्पन्न आत्मा की परीक्षा में थे। पर धर्म के वे भावपूर्ण, जो धर्म के लिए जाने की बातों लगाते पसन्द करने के लिए उन्हें शिष्ट नहीं। कर्मों परमेश्वर अर्द्धा होने पर ही उन्हें अपनी पापता और

धर्माचरण का फल मिलता था तथा सिद्धियाँ उनके चरणों पर स्वयं झुकती थीं। आज भी उनका विलीनीकरण नहीं हो गया है और विरले महा-मानवों में उनका कुछ न कुछ अस्तित्व पाया जाता है। इससे यह तो निश्चय ही है कि पूर्व में साधक महान् सिद्धियों के अधिकारी होते थे। अन्तर केवल यही है कि वे साधक केवल कर्मों से मुक्त होना ही अपना उद्देश्य समझते थे, सिद्धियाँ हासिल करना नहीं। सिद्धियाँ तो उन्हें स्वयं ही हासिल हो जाती थीं। किन्तु आज का साधक थोड़ा धर्माचरण करके ही सिद्धियों के स्वप्न देखता है और वे प्राप्त न होने पर अविलम्ब अपने उम किये-कराये पर भी पानी फेरकर पश्चात्ताप करने लग जाता है कि मैंने व्यर्थ में इतने दिन तपानुष्ठान किये, इससे तो सामारिक सुखोपभोग करना अच्छा था। जो साधक सिद्धियों को ही अपना उद्देश्य मान लेता है, वह मला कब तक अपने साधना मार्ग पर दृढ़ता से चलेगा और परिपक्वता पर विजय प्राप्त करके सवर की आराधना कर सकेगा? जबकि उसके मानस में स्थिरता नहीं होती और सन्देह की तरंगें सदा उसके मस्तिष्क को झकझोरती रहती हैं।

ईसाई धर्म-ग्रन्थ इञ्जील में लिखा है—

A doubt minded man is unstable all his ways

—Games 1, 8.

अर्थात्—एक श्रद्धाविहीन या सन्देहशील व्यक्ति अपने सभी कृत्यों में चलायमान रहता है। उसके दिल और दिमाग में स्थिरता नहीं होती।

वस्तुतः आज के युग में सच्ची श्रद्धा का अधिकांश अभाव है। साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है, वे तो चार पैसों के लिए भी अपना धर्म बेचने के लिए तैयार रहते हैं और रोगादि का थोड़ा सा आक्रमण होते ही भैरो, भवानी और हनुमान के आगे मस्तक झुकाने लगते हैं। पर बड़े-बड़े श्रावक और महाव्रतधारी साधु भी मन, वचन और कर्म से अपनी साधना पर दृढ़ नहीं रह पाते। कभी-कभी तो वे अपना वेश भी श्रद्धा के अभाव में त्याग कर मजार में लिप्त हो जाते हैं, कभी लोक-लज्जा के कारण वेश नहीं त्याग पाते तो वचन में धर्म के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए उसकी निरर्थकता साबित करने लगते हैं और कभी-कभी इन दोनों पर रोक लगा लेते हैं तो मन ही मन अपने ग्रंथों के ग्रहण कर लेने पर और मयम के अपना लेने पर पछताते हुए घुलने रहते हैं। पर आप यह न सोचें कि इस युग में सभी व्यक्ति या साधु ऐसे ही होते हैं। 'वहृ रत्नानि वसुन्धरा' इस पृथ्वी पर विरले महापुरुष और

मन शब्द ही मन है जो कि न तो इस पर चरने रहने है और न ही अपनी माधुर्य में निर्धारित जाने हुए मन कलन पर उस में स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए पर प्रवृत्त जाने है ।

अज्ञान मूल में ज्ञान विषय से लेकर रहा गया है—

घनारि पुरिसजाया

स्वेणाम एगो जहद णो धम्म ।

धम्मिणाम एगो जहइ लो म्म ।

एणे ऋषे वि जहद धम्म वि ।

ਐਸੇ ਜੀ ਰਖ ਜਗਤ ਜੀ ਧੰਧ ।

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ—

- (१) कल व्यवहार क्या सोच देत है, किन्तु धर्म नहीं सोचते ।
- (२) कल धर्म सोच देत है, किन्तु वेद नहीं सोचते ।
- (३) कल वेद भी सोच देत है और धर्म भी ।
- (४) कल हमें भी सोचें है वा न वेद सोचते हैं और न धर्म ।

एत प्रकार प्रकार के स्थितिना में में जघन्य क्रांति के व्यक्ति २ होते हैं जो
एक और धर्म होता है। देव है। या देव न छानने पर भी धर्म लीट देते हैं।
धर्म लीट दते पर एक का होना न होना प्रभाव है। व्यक्ति देव का करना अन्य
नाने योग्य व विषय और भी समझ है। नाने व्यक्ति के आधार पर अधर्मात्मा पुरुषों
की शक्तों में आकर समझा हो सकते हैं और समाजागामी इन करने हैं।

नाम धर्म पुण्य यः । जो वन छोड़न पर भी वन में वन धर्म को नहीं छोड़ने ।
मर्त्य पद स्थिति भी नाराजगी नहीं है क्योंकि वेन एवं धार्मिक व्यवस्था भी
वही व महापुरुष ही है तथा मन को हृद और मज्जवत बनाते हैं । धार्मिक
स्थिति धर्म नामाधिक के व्यवस्था केवल धर्म-ध्यान की ओर जाता है या वह
नाशु के वन में होता है या उसका मन अधिक स्थिति एवं उन्नत मानवों में
जाता जाता है । यद्यपि स्थिति पर भी उसका सुन्दर प्रभाव पड़ता है ।

द्वितीय प्रमाण मौलिक अणु अनुसंधान पर है और अन्तःस्थान में गुणवत्ता
होना चाहिए कि मंदिर में जाया जा सका मन अपने आप में अद्वितीय मान्य
और हृदय का अनुभव करना है। जो इसके विपरीत अणु हृदय के क्षेत्र में
वर्षा और वायुमय समान मंदिर की ओर खड़े जा न भी वह स्वयं अपने मन
का अनुसंधान कर सकता है और न ही ऐसा करने उस मौलिक समस्त अणु
समाधान कर सकते हैं। जो मोटा का क्षेत्र अपने अनुसंधान होना चाहिए :
हृदय का क्षेत्र अपने अनुसंधान है।

मेरे कहने का अमिप्राय यह नहीं है कि वेश अनुरूप न रहने पर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बना रह सकता । धर्म तो वेश से परे और आत्मा का गुण है वह चाहे किसी भी वेश के पुरुष में क्यों न हो, पर इतना अवश्य है कि पवित्र भावनाओं के अनुसार वेश भी सीधा-साधा पवित्र हो तो अपने आपको तथा औरों को भी अच्छा लगता है ।

अब आते हैं उत्तम श्रेणी के पुरुष । जो कि न कभी अपना धर्म छोड़ते हैं और न वेश ही । धर्म के समान ही वे वेश को भी महत्त्व देते हैं । परिणाम-स्वरूप विना किसी हिचकिचाहट और बिना लोकापवाद के भय के ऐसे व्यक्ति एकनिष्ठ एवं पूर्ण श्रद्धा सहित अपने आत्म-कल्याण के मार्ग पर अडिग कदमों से बढ़ते चले जाते हैं और अन्त में अपने उच्चतम उद्देश्य को हासिल कर लेते हैं ।

श्रद्धा पाप-प्रमोचिनी

बन्धुओं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधक अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की मिद्धि हासिल करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे श्रद्धावान् होना चाहिए । श्रद्धा के अभाव से कभी भी मन में दृढता, साहस और सकल्प शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती ।

बड़े से बड़ा विद्वान् भी अगर मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखता तो उसकी विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं है । भले ही वह अपने सैकड़ों शिष्यों को शास्त्र एवं धर्मग्रन्थ पढ़ाकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा देता है यानी अपने जीवन का अधिकांश समय वह शास्त्रों को पढ़ाने में व्यतीत करता है, किन्तु उनके पाठन से स्वयं कोई लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि स्वयं उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती और इसीलिए दिन-रात धर्मग्रन्थ या आध्यात्मिक शास्त्र औरों को पढ़ाकर भी स्वयं कोरा रह जाता है । उसके हृदय में आध्यात्म-रस का निर्झर नहीं बह पाता ।

आत्मानन्द की अनुभूति

मन्नाट अकबर तानसेन के संगीत और वाद्य के बड़े प्रशंसक थे । और इसीलिए तानसेन को अकबर के दरबार में बड़ा सम्माननीय स्थान प्राप्त था ।

एक दिन अकबर ने तानसेन का मनोमुग्धकारी गाना सुनने के पश्चात् अचानक ही कहा—“तानसेन ! तुम अत्यन्त सुन्दर गाते हो, पर मैं सोचता हूँ कि तुमने जिस गुरु के पास संगीत का इतना सुन्दर शिक्षण प्राप्त किया है, तुम्हारे वह गुरु कितना अच्छा गाते होंगे ? अगर वे जीवित होते तो मैं उनका संगीत अवश्य सुनता ।”

मेरे कहने का अमिप्राय यह नहीं है कि वेश अनुरूप न रहने पर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बना रह सकता । धर्म तो वेश से परे और आत्मा का गुण है वह चाहे किसी भी वेश के पुरुष में क्यों न हो, पर इतना अवश्य है कि पवित्र भावनाओं के अनुसार वेश भी सीधा-साधा पवित्र हो तो अपने आपको तथा औरों को भी अच्छा लगता है ।

अब आने है उत्तम श्रेणी के पुरुष । जो कि न कभी अपना धर्म छोड़ते हैं और न वेश ही । धर्म के समान ही वे वेश को भी महत्त्व देते हैं । परिणाम-स्वरूप बिना किसी हिचकिचाहट और बिना लोकापवाद के भय के ऐसे व्यक्ति एकनिष्ठ एवं पूर्ण श्रद्धा सहित अपने आत्म-कल्याण के मार्ग पर अडिग कदमों से बढ़ते चले जाते हैं और अन्त में अपने उच्चतम उद्देश्य को हासिल कर लेते हैं ।

श्रद्धा पाप-प्रमोचनी

बन्धुओं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधक अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की मिद्धि हासिल करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे श्रद्धावान् होना चाहिए । श्रद्धा के अभाव से कभी भी मन में दृढ़ता, साहस और सकल्प शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती ।

बड़े से बड़ा विद्वान् भी अगर मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखना तो उसकी विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं है । भले ही वह अपने सैकड़ों शिष्यों को शास्त्र एवं धर्मग्रन्थ पढ़ाकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा देता है यानी अपने जीवन का अधिकांश समय वह शास्त्रों को पढ़ाने में व्यतीत करता है, किन्तु उनके पाठन में स्वयं कोई लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि स्वयं उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती और इसीलिए दिन-रात धर्मग्रन्थ या आध्यात्मिक शास्त्र औरों को पढ़ाकर भी स्वयं कोरा रह जाता है । उसके हृदय में आध्यात्म-रस का निक्षेप नहीं बढ़ पाता ।

आत्मानन्द की अनुभूति

मन्नाट अकबर तानमेन के मगीत और वाद्य के बड़े प्रशंसक थे । और इसीलिए तानमेन को अकबर के दरबार में बड़ा सम्माननीय स्थान प्राप्त था ।

एक दिन अकबर ने तानमेन का मनोमुग्धकारी गाना सुनने के पश्चात् अचानक ही कहा—“तानमेन ! तुम अत्यन्त सुन्दर गाते हो, पर मैं सोचता हूँ कि तुमने जिस गुरु के पास मगीत का इतना सुन्दर शिक्षण प्राप्त किया है, तुम्हारे वह गुरु कितना अच्छा गाते होंगे ? अगर वे जीवित होते तो मैं उनका मगीत अवश्य सुनना ।”

तानसेन ने उत्तर दिया—“महाराज ! वे तो अभी जीवित ही हैं ।”

यह सुनकर सम्राट चौंक पड़े और आग्रहपूर्वक बोले—“तब तो उन्हें एक दिन दरबार में लाओ । मैं अवश्य ही उनके सगीत का रसास्वादन करूँगा ।”

सम्राट की बात सुनकर तानसेन ने धीरे से कहा—“हुजूर ! वे दरबार में कभी नहीं आ सकते ।”

“ऐसा क्यों ?”—अकबर ने बहुत चकित होकर पूछा ।

“इसलिए कि वे केवल अपने आनन्द के लिए और अपनी इच्छा से गाते हैं । वे सदा एकान्त में ही गाते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई सगीत-प्रेमी उनके गाने को सुनने के लिए पहुँच जाता है तो वे गाना बन्द कर देते हैं । किन्तु अगर आपकी तीव्र इच्छा हो तो हम आड में छिपकर दूर से ही उनके सगीत का आनन्द उठाएँगे ।”

अकबर तानसेन के गुरु का सगीत छिपकर सुनने के लिए भी तैयार हो गया । अतः एक दिन अर्धरात्रि के समय दोनों शहर से दूर निर्जन स्थान पर जहाँ तानसेन के गुरु रहते थे, वहाँ पहुँच गये ।

उम समय वृद्ध सगीतकार मस्त होकर पूर्ण तन्मयता से गा रहे थे । उन्हें दीन-दुनिया की कोई मुझि नहीं थी । अपने पूर्व विचारानुसार बादशाह अकबर और तानसेन दोनों ही गुरु की कुटिया के बाहर खड़े होकर चुपचाप आत्मानन्द के लिए ही गाने वाले सगीतकार की मधुर स्वर-लहरी का रसास्वादन करने लगे ।

गाना समाप्त हुआ और दोनों उसी प्रकार निश्चिन्त लौट पड़े । बादशाह अकबर तानसेन के गुरु के सगीत को सुनकर इतना चमत्कृत और आनन्दित हुआ कि उसकी आँखों से हर्ष के आँसू निकल पड़े । मार्ग में उन्होंने कहा—“तानसेन ! जब तक तो मैं तुम्हारी सगीत-विद्या पर ही मुग्ध था, किन्तु आज तुम्हारे गुरु का सगीत सुनने के पश्चात् तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी विद्या पूर्णतया नीरस है । ऐसा क्यों ? अभी-अभी सगीत-विद्या का जो रस और आनन्द मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें और तुम्हारे द्वारा गाये जाने वाले सगीत में इतना अन्तर क्यों है ? आखिर तो तुमने इन्हीं के पास शिक्षण प्राप्त किया है ।”

तानसेन ने तनिक भी सकुचित न होते हुए उत्तर दिया—“हुजूर ! मेरे गुरु जब गाते हैं तब उनका मन स्वयं आनन्द से भरा रहता है । वे अपनी आत्मा की पुकार पर गाते हैं और स्वयं ही आनन्द का अनुभव करते हैं । किन्तु मैं आपके और अन्य व्यक्तियों के कहने से गाता हूँ तथा मुझे तब आनन्द होता है, जबकि

मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि वेश अनुरूप न रहने पर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बना रह सकता । धर्म तो वेश से परे और आत्मा का गुण है वह चाहे किसी भी वेश के पुरुष में क्यों न हो, पर इतना अवश्य है कि पवित्र भावनाओं के अनुसार वेश भी सीधा-साधा पवित्र हो तो अपने आपको तथा औरो को भी अच्छा लगता है ।

अब आते हैं उत्तम श्रेणी के पुरुष । जो कि न कभी अपना धर्म छोड़ते हैं और न वेश ही । धर्म के समान ही वे वेश को भी महत्त्व देते हैं । परिणाम-स्वरूप बिना किसी हिचकिचाहट और बिना लोकापवाद के भय के ऐसे व्यक्ति एकनिष्ठ एवं पूर्ण श्रद्धा सहित अपने आत्म-कल्याण के मार्ग पर अडिग कदमों से बढ़ते चले जाते हैं और अन्त में अपने उच्चतम उद्देश्य को हासिल कर लेते हैं ।

श्रद्धा पाप-प्रमोचिनी

बन्धुओं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधक अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि हासिल करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे श्रद्धावान् होना चाहिए । श्रद्धा के अभाव से कभी भी मन में दृढ़ता, साहस और सकल्प शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती ।

बड़े से बड़ा विद्वान् भी अगर मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखता तो उसकी विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं है । भले ही वह अपने सैकड़ों शिष्यों को शास्त्र एवं धर्मग्रन्थ पढ़ाकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा देता है यानी अपने जीवन का अधिकांश समय वह शास्त्रों को पढ़ाने में व्यतीत करता है, किन्तु उनके पाठन से स्वयं कोई लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि स्वयं उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती और इसीलिए दिन-रात धर्मग्रन्थ या आध्यात्मिक शास्त्र औरो को पढ़ाकर भी स्वयं कोरा रह जाता है । उसके हृदय में आध्यात्म-रस का निर्झर नहीं बह पाता ।

आत्मानन्द की अनुभूति

मम्राट अकबर तानसेन के सगीत और वाद्य के बड़े प्रशंसक थे । और इसीलिए तानसेन को अकबर के दरबार में बड़ा सम्माननीय स्थान प्राप्त था ।

एक दिन अकबर ने तानसेन का मनोमुग्धकारी गाना सुनने के पश्चात् अचानक ही कहा—“तानसेन ! तुम अत्यन्त सुन्दर गाते हो, पर मैं सोचता हूँ कि तुमने जिस गुरु के पास सगीत का इनना सुन्दर शिक्षण प्राप्त किया है, तुम्हारे वह गुरु कितना अच्छा गाते होंगे ? अगर वे जीवित होते तो मैं उनका सगीत अवश्य सुनता ।”

तानसेन ने उत्तर दिया—“महाराज ! वे तो अभी जीवित ही हैं ।”

यह सुनकर सम्राट चौंक पड़े और आग्रहपूर्वक बोले—“तब तो उन्हें एक दिन दरबार में लाओ । मैं अवश्य ही उनके सगीत का रसास्वादन करूँगा ।”

सम्राट की बात सुनकर तानसेन ने धीरे से कहा—“हुजूर ! वे दरबार में कभी नहीं आ सकते ।”

“ऐसा क्यों ?”—अकबर ने बहुत चकित होकर पूछा ।

“इसलिए कि वे केवल अपने आनन्द के लिए और अपनी इच्छा से गाते हैं । वे सदा एकान्त में ही गाते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई सगीत-प्रेमी उनके गाने को सुनने के लिए पहुँच जाता है तो वे गाना बन्द कर देते हैं । किन्तु अगर आपकी तीव्र इच्छा हो तो हम आड में छिपकर दूर से ही उनके सगीत का आनन्द उठाएँगे ।”

अकबर तानसेन के गुरु का सगीत छिपकर सुनने के लिए भी तैयार हो गया । अतः एक दिन अर्धरात्रि के समय दोनों शहर से दूर निर्जन स्थान पर जहाँ तानसेन के गुरु रहते थे, वहाँ पहुँच गये ।

उम समय वृद्ध सगीतकार मस्त होकर पूर्ण तन्मयता से गा रहे थे । उन्हें दीन-दुनिया की कोई मुधि नहीं थी । अपने पूर्व विचारानुसार बादशाह अकबर और तानसेन दोनों ही गुरु की कुटिया के बाहर खड़े होकर चुपचाप आत्मानन्द के लिए ही गाने वाले सगीतकार की मधुर स्वर-लहरी का रसास्वादन करने लगे ।

गाना समाप्त हुआ और दोनों उसी प्रकार निःशब्द लौट पड़े । बादशाह अकबर तानसेन के गुरु के सगीत को सुनकर इतना चमत्कृत और आनन्दित हुआ कि उसकी आँखों से हर्ष के आँसू निकल पड़े । मार्ग में उन्होंने कहा—“तानसेन ! अब तक तो मैं तुम्हारी सगीत-विद्या पर ही मुग्ध था, किन्तु आज तुम्हारे गुरु का सगीत सुनने के पश्चात् तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी विद्या पूर्णतया नीरस है । ऐसा क्यों ? अभी-अभी सगीत-विद्या का जो रस और आनन्द मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें और तुम्हारे द्वारा गाये जाने वाले सगीत में इतना अन्तर क्यों है ? आखिर तो तुमने इन्हीं के पास शिक्षण प्राप्त किया है ।”

तानसेन ने तनिक भी सकुचित न होते हुए उत्तर दिया—“हुजूर ! मेरे गुरु जब गाते हैं तब उनका मन स्वयं आनन्द से भरा रहता है । वे अपनी आत्मा की पुकार पर गाते हैं और स्वयं ही आनन्द का अनुभव करते हैं । किन्तु मैं आपके और अन्य व्यक्तियों के कहने से गाता हूँ तथा मुझे तब आनन्द होता है,

चारो ओर से मेरी प्रशंसा होती है तथा आप मुझे इनाम और भेट के तौर पर बहुत धन प्रदान करने हैं । दूसरे शब्दों में मेरे सगीत में यश-प्राप्ति, मराहना एवं अर्थ-उपार्जन की आशा का विष घुला रहता है ।”

अकबर अपने प्रिय सगीतकार तानसेन की स्पष्ट उक्ति को सुनकर चकित रह गया, पर उसकी समझ में आ गया कि किसी भी क्रिया का मच्चा फल तभी हासिल होता है जबकि वह केवल अपने आनन्द एवं सन्तोष के लिए की जाती है तथा उसका उद्देश्य फल की आकांक्षा से रहित, पवित्र एवं दृढ संकल्प-युक्त होता है ।

बन्धुओं, आपकी समझ में भी इस उदाहरण का अर्थ आ गया होगा । वह यही है कि हमारी शुभ क्रियाएँ एवं त्याग-तपस्या भी तभी सच्चा फल एवं सिद्धियाँ प्राप्त करा सकती हैं जबकि हम उनके फल की आकांक्षा, दिखावे की भावना तथा यश-प्राप्ति की कामना का त्याग कर दें तथा उन्हें पूर्ण आत्म-विश्वास एवं दृढ श्रद्धापूर्वक सम्पन्न करते चले जायें । साथ ही मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा से या किसी भी प्रकार के परिषह से विचलित होकर उन्हें निरर्थक न मानने लग जायें । अगर ऐसा हुआ तो हमारी वही स्थिति होगी—

न खुदा ही मिला न विसाले-सनम ।

न डधर के रहे न उधर के रहे ॥

इस शेर के अनुसार वह कहावत भी चरितार्थ होती है—‘दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम ।’

वस्तुतः जो साधक अपनी साधना के फल में सन्देह करने लगता है तथा उसके लिए मन ही मन पश्चात्ताप करता रहता है, वह न तो अपनी साधना के मधुर फल को पा सकता है और न ही लोकापवाद, निन्दा एवं तिरस्कार के भय से सासारिक सुखों का उपभोग कर पाता है । दूसरे शब्दों में उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, साथ ही परलोक भी नष्ट हो जाता है ।

ये सब अश्रद्धा के ही विषम परिणाम होते हैं । श्रद्धा के अभाव में साधक का मन प्रतिपल पारे के समान अस्थिर और चंचल बना रहता है । कभी वह एक मार्ग की ओर झुकता है तथा कभी दूसरी ओर । इसके फलस्वरूप न तो वह अपने विचारों में ही स्थिरता ला पाता है और न क्रियाओं में ही । इसीलिए अश्रद्धा को घोर पाप बताते हुए कहा गया है—

अश्रद्धा परमं पाप, श्रद्धा पाप-प्रमोचिनी ।

जहाति पापं श्रद्धावान्, सर्पोजीर्णमिव त्वचम् ॥

अर्थात्—अश्रद्धा महापाप है और श्रद्धा पापनाशक। इसलिए विवेकी और श्रद्धाशील प्राणी पापों का इस प्रकार परित्याग कर देता है, जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़कर बिना पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता हुआ सरपट वहाँ में भाग जाता है।

वास्तव में ही अश्रद्धा घोर पाप है। क्योंकि ससारी जीव जो अनन्त काल में नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहा है वह केवलमात्र अश्रद्धा के कारण ही। उसके ससार-भ्रमण में मूल कारण अश्रद्धा या श्रद्धाविहीनता ही है। हमारे जैनशास्त्र पुन-पुन यही कहते हैं कि अगर जीव में सम्यक्श्रद्धा आ जाय तो वह पापों से वचता हुआ निश्चय ही अपने भव-भ्रमण को कम करता चला जाता है क्योंकि मच्ची और दृढ श्रद्धा के समीप पाप नहीं फटक सकते।

वेद की बात तो यह है कि आज बड़े-बड़े शास्त्रों के ज्ञाता और अपने आपको आस्तिक कहने वाले भी नास्तिकों के समान ही विचार और आचरण करते हैं। इसीलिए वे न तो अपने आपको पाते हैं और न जगत् को ही पा पाते हैं। श्रद्धा का अभाव उनके जीवन को अशांति, भीरुता और, मकीर्णता से भर देता है तथा ज्ञान को निष्फल बना देता है। ज्ञान की सम्पूर्ण शक्ति श्रद्धा में निहित होती है। अतः श्रद्धावान् ज्ञानी न होने पर भी मसार-सागर से पार उतर जाना है और ज्ञानी श्रद्धा के अभाव में अपनी पीठ पर ज्ञान का बोझ लादे हुए भी उसमें गोते लगाता रहता है।

श्रद्धा अंधी नहीं होती

प्रायः कुछ लोग कहा करते हैं कि श्रद्धा में अधता होती है और अन्धा व्यक्ति जिस प्रकार बिना मोचे-समझे या देखे-भाले चल पड़ता है तथा कदम-कदम पर ठोकरें खाता है, उसी प्रकार श्रद्धा से अन्धा हुआ व्यक्ति भी मसार में ठोकरें खाता रहता है।

ऐसा कहने वाले नाममज्ञ व्यक्तियों को समझना चाहिए कि उनका यह कथन सर्वथा मिथ्या एवं असंगत है। क्योंकि सम्यक्श्रद्धा का पूर्ण सहायक विवेक होता है। श्रद्धाशील व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा पाप-मार्ग और पुण्य-मार्ग के अन्तर को समझता है तथा भली-भाँति जान लेता है कि उसे किम मार्ग पर चलना है? अपने विवेकरूपी नेत्रों से वह सवर और निर्जरा के मार्ग को देखता है तथा आश्रव-मार्ग का परित्याग करके उन पर एकनिष्ठ होकर बढ़ता है। इसलिए विवेकयुक्त श्रद्धालु कभी ठोकरें नहीं खाता और किसी भी कदम पर शका या अविश्वास को न आने देता हुआ अपने मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है।

बन्धुओ, आप प्रतिक्रमण करते समय दर्शन के विषय में एक गाथा बोला करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि कितने व्यक्ति उसका उच्चारण भी स्पष्ट न करते हुए तोता-रटन्त के समान उसे कह जाते हैं, और कितने व्यक्ति उसके अर्थ को भली-भाँति समझकर उससे जीवन में लाभ उठाते हैं ? आज मैं वही गाथा आपके सामने रख रहा हूँ। जो इस प्रकार है—

परमत्थ-संथवो वा सुविद्वु परमत्थ-सेवणा वावि ।

वावन्न कुदसण-वज्जणा य सम्मत्त सदहणा ॥

इस आर्या छंद में श्रद्धा को मजबूत बनाने वाली दो प्रकार की औषधियाँ बताई गई हैं और उनका पूरी तरह असर हो सके इसके लिए दो प्रकार के परहेज भी कहे गये हैं।

यद्यपि आत्मा कभी मरती नहीं है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से शरीर प्राप्त करने को जन्म और उस शरीर के नष्ट हो जाने को हम मृत्यु कहते हैं। तो आत्मा के साथ कर्मों के कारण लगे हुए इस जन्म-मरण के रोग को हटाने के लिए भगवान ने जो दो प्रकार की औषधियाँ बताई हैं उनमें से पहली है—
'परमार्थ का परिचय करना।'

'तत्त्वार्थसूत्र' में कहा गया है—

'तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम् ।'

अर्थात्—जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि नौ तत्त्वों पर यथार्थ श्रद्धा, प्रतीति एवं रक्षित रखना सम्यक् दर्शन कहलाता है।

तो परमार्थ का परिचय करना, इन नौ तत्त्वों की पूर्णतया जानकारी करना होता है। जो आत्मारथी इन्हें जानने में रूचि न रखे वह जीव-अजीव के, पाप-पुण्य के, आश्रय एवं सवर के तथा बन्ध और मोक्ष के अन्तर को कैसे जान सकता है ? और फिर यह निश्चय भी कैसे कर सकता है कि मुझे किनसे बचना है और किन्हे ग्रहण करना है ? क्योंकि इन्हीं तत्त्वों में ऐसे तत्त्व भी हैं जो आत्मा को कुगति में ले जाते हुए ससार-परिभ्रमण कराते रहते हैं, और ऐसे तत्त्व भी हैं जो आत्मा को कर्म-बन्धनों से मुक्त करके अक्षय सुख एवं आनन्द की प्राप्ति कराते हैं यानी जन्म-मरण की भयंकर बीमारी से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। इसीलिए गाथा में नौ तत्त्वों की जानकारी को प्रथम औषधि बताया गया है।

अब आती है दूसरी औषधि। वह है—'परमार्थ के ज्ञाताओं की सगति करना।' अनेक व्यक्ति जो बुद्धि की मन्दता के कारण तत्त्वों की जानकारी

स्वयं भली-भाँति नहीं कर सकते तो ब्रह्माना बना लेते हैं—“महाराज ! हमारी बुद्धि काम नहीं करती और इनके विषय में हम समझ न पाने के कारण कुछ जान नहीं सकते ।”

अरे भाई ! अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती और तुम्हारे ज्ञान के नेत्र तत्त्वों की गभीरता को नहीं देख पाते तो क्या तुम औरों के ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकते ? क्या तुम परमार्थ के ज्ञाताओं के निर्देशन पर नहीं चल सकते ?

‘मूत्रकृताग’ में कहा गया है—

‘अदक्खु, व दक्खुवाहिय सददहसु ।’

अर्थात्—अरे, नहीं देखने वालो ! तुम देखने वालो की बात पर विश्वास करते चलो ।

कितनी सुन्दर और सरग प्रेरणा दी गई तथा कहा गया है कि अगर तुम्हें स्वयं मार्ग नहीं सूझता तो सन्मार्ग के ज्ञाता महापुरुषों एवं गुरुओं के सुझावे हुए मार्ग पर तो चल सकते हो ? वही करो । पर उसके लिए भी एक शर्त है और वह है पूर्ण विनय-भाव रखना । कोई भी जिज्ञासु तभी गुरु से कुछ ग्रहण कर सकता है, जबकि अपनी उच्छ्रंखलता एवं हठ का त्याग करके उन पर पूर्ण विश्वास करता हुआ सन्मार्ग की जानकारी करे ।

विनय भी श्रद्धा का प्रतीक है अतः प्रसंगवश मैं विनय-भाव पर शास्त्रीय उल्लेख देता हूँ । शास्त्रों में कहा गया है—

“अउध्विहा खलु विणयसमाही पणत्ता, ‘तं जहा--(१) अणुसासिज्जतो सुस्ससइ, (२) सम्म संपडिवज्जइ, (३) वेयमारोहइ, (४) न य भवइ अत्तसपग्गहिण ।”

अर्थात्—विनय समाधि चार प्रकार की है । यथा—(१) गुरु द्वारा शासित होकर, गुरु के सुभाषित वचनों को मुनने की इच्छा करे । (२) गुरु के वचनों को सम्यक् प्रकार से समझे-बूझे । (३) श्रुतज्ञान की पूर्णतया आराधना करे । (४) गव से आत्म-प्रशमा न करे ।

इस प्रकार जो मुमुक्षु स्वयं तीव्र बुद्धि और ज्ञान न रखता हुआ गुरु की सगति एवं उनके उपदेशों से भी परमार्थ की जानकारी करता है । वह निश्चय ही जन्म-मरण की बीमारी को मिटाने वाली दूसरी औषधि का मेवन तथा उससे लाभ उठा लेता है ।

बन्धुओ, ये दो तो औषधियाँ हुई जिन्हे आत्मारथी को सेवन करना चाहिए साथ ही दो प्रकार के परहेज भी रखने चाहिए जिन्हे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि परहेज के अभाव में कभी दवा कारगर नहीं हो पाती। मराठी में कहा भी है—

“जेणे हरीमात्रा ध्यावी, तेणे पथ्य साम्भालावी।”

कमजोर को रसायन लेना बहुत उत्तम है, क्योंकि वह ताकत पहुँचाती है पर वह अपना काम तभी करेगी, जबकि पथ्य का ध्यान रखा जाएगा।

संस्कृत में भी एक श्लोक है—

औषधेन विना व्याधिः पथ्यादेव निवर्तते।

न तु पथ्यविहीनस्य भेषजाना शतैरपि॥

कहते हैं कि—विना दवा लिए भी परहेज से ही बीमारी हट सकती है, किन्तु अगर कोई परहेज न करते हुए सैकड़ों दवाइयाँ भी लेवे तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए दवा के साथ पथ्य बराबर लेना या परहेज रखना अनिवार्य है।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि श्रद्धा को मजबूत करने के लिए प्रतिक्रमण के दर्शन-पाठ में दो औषधियाँ बताई गई हैं। जिनमें से पहली है—परमार्थ यानी नौ तत्त्वों की जानकारी, उन पर चिन्तन-मनन तथा उसके पश्चात् विवेक की सहायता से पुण्य, सवर एवं निर्जरा आदि के मुमार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करना। और दूसरी औषधि है—स्वयं में तत्त्वों की जानकारी या उनका ज्ञान प्राप्त करने लायक बुद्धि न हो तो जो इनके ज्ञाता हैं उन्हें गुरु मानकर उनके उपदेशों से तत्त्वों को समझना तथा उनकी सगति करके उनके जीवन से शिक्षा लेकर उसे अपने जीवन में उतारना।

अब इन दो औषधियों के साथ दो प्रकार के जो परहेज बताये गये हैं, उन्हें आपके सामने रखता हूँ। परहेजों की आवश्यकता या अनिवार्यता के विषय में तो अभी मैं संस्कृत के एक श्लोक के द्वारा बता चुका हूँ अतः अब परहेज आपके सामने रखना है।

श्रद्धा को दृढ़ बनाने वाली औषधियों के प्रयोग के साथ जिन दो परहेजों को रखना है, उनमें से पहला है—जिन व्यक्तियों ने सम्यक्त्व को पाकर भी फिर उसका वमन कर दिया है, अर्थात् उसका त्याग कर दिया है, उनकी कदापि सगति नहीं करना तथा दूसरा परहेज है—जिनके मानस में श्रद्धा का अभाव है या कुश्रद्धा है, उनके समीप भी नहीं फटकना।

माधक के लिए ये दोनों परहेज आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं। क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति स्वयं को तो पतन की ओर ले जाता ही है, साथ ही अपनी सगति में रहने वाले व्यक्ति को भी कुमार्गगामी बना देता है। फल यह होता है कि उन व्यक्तियों का जीवन कुसंग के कारण निरर्थक चला जाता है। और तो और बड़े-बड़े माधक तथा सयमी भी कुसंगति के कारण विचलित होकर अपनी साधना को मिट्टी में मिला देने हैं।

कुसंगति का परिणाम

किसी शहर के राजा ने सुना कि हमारे शहर से कुछ दूर वन में एक महात्मा रहते हैं जो केवल कन्द-मूल खाकर और निर्झर का पानी ग्रहण करके ही सतत अपनी साधना में लगे रहते हैं। कभी भी वे शहर में नहीं आते और न ही किसी को अपने पास दर्शनार्थ आने देते हैं।

राजा ने जब उन सत की इतनी प्रशंसा सुनी तो उनके दर्शन करने का विचार किया और अपने मन्त्री को इसी उद्देश्य से सत के पास भेजा। मन्त्री ने जाकर सत से राजा की इच्छा जाहिर की और उन्हें अपने पास आने की आज्ञा देने के लिए निवेदन किया।

सत ने तो यह सुनकर वह स्थान ही छोड़कर अन्यत्र जाने का उपक्रम किया, किन्तु मन्त्री के बहुत अनुनय-विनय करने पर अपना विचार स्थगित करके राजा को एक बार आने की अनुमति दी।

इस पर राजा एक दिन अपने परिवार सहित महात्माजी के दर्शनार्थ आए। सत की सौम्य-मुद्रा एवं त्याग-तपस्या से प्रभावित होकर उन्होंने सत से प्रार्थना की कि वे कुछ दिन शहर में पधारे और राजमहल के बगीचे में ही ठहरकर स्वयं अपनी साधना करते हुए औरों को भी लाभान्वित करें।

पहले तो यह बात सुनकर सत भटक गये और क्रोधित हुए, किन्तु राजा के बार-बार कहने पर कुछ दिनों के लिए शहर में आने को अपनी अनिच्छा के बावजूद भी तैयार हुए।

राजा उसी समय उन्हें सादर ले गये और अपने महल के बगीचे में स्थित एक सुन्दर भवन में उन्हें ठहराया। भवन बड़ा विशाल एवं ऐश्वर्य के सम्पूर्ण साधनों से परिपूर्ण था। अनेक दास एवं सुन्दर दासियाँ उनकी सेवा में नियुक्त की गयी तथा उनके भोजन के लिए राजसी व्यञ्जनों का प्रबन्ध कर दिया गया।

इसके बाद राजा कुछ राज्य कार्यों में ऐसे व्यस्त हुए कि सत के पास कई दिनों तक पहुँच ही नहीं पाये। पर एक दिन जब वे पुनः उनके पास

देखा कि तपस्या छोड़ देने के कारण और पौष्टिक पदार्थों के सेवन से उनका शरीर खूब पुष्ट हो गया है और वे बड़े आनन्द से मसनद के महारे लेटे हुए सुन्दर ललनाओं के नृत्य-संगीत का आस्वादन कर रहे हैं। उनके चित्त में कोई विक्षोभ नहीं है तथा वे माधना या तपस्या करते हैं, इसका भी कोई लक्षण नहीं है। साथ ही सत ने राजा से वह स्थान छोड़कर पुनः अपने निर्जन वन में चले जाने का विचार भी प्रकट नहीं किया।

यह सब देखकर राजा ने चुपके से मन्त्री से कहा—

“अमात्य ! सत की तो कायापलट हो गई। लगता है कि ये अपनी सम्पूर्ण साधना एवं त्याग-तपस्या को छोड़ बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ ?”

मन्त्री ने सविनय उत्तर दिया—“महाराज ! यह सब सगति का परिणाम है। मनोहर भवन, भोग-विलास के साधन, सुस्वादु व्यंजन एवं इन सुन्दर नर्तकियों एवं दास-दासियों का संग ही इन्हे निवृत्ति-मार्ग से हटाकर प्रवृत्ति-मार्ग पर ले आया है।”

वस्तुतः सगति का असर हुए बिना नहीं रहता और महान् त्यागी तथा तपस्वी भी अगर दुर्जनो की सगति में रहने लग जायें तो बिरले महापुरुषों को छोड़कर अधिकांश तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।

इसीलिए कहा जाता है—

कामिना कामिनीना च सगात् कामी भवेत् पुमान् ।

देहान्तरे ततः क्रोधी, लोभी, मोही च जायते ॥

कामक्रोधादिसर्गात् अशुद्धं जायते मनः ।

अशुद्धे मनसि तच्च ब्रह्मज्ञानं विनश्यति ॥

कहते हैं कि—उत्तम पुरुष भी कामी व्यक्तियों और स्त्रियों की सगति से जन्मान्तर में क्रोधी, लोभी और मोही हो जाता है। साथ ही काम, क्रोध एवं मोह आदि विकारों से मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन हो जाने पर साधारण हानि की तो बात ही क्या है, बड़ी साधना से प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञान भी सर्वथा नष्ट हो जाता है।

इसीलिए विवेकी पुरुष श्रद्धाहीन, नास्तिक या विकारग्रस्त व्यक्तियों की सगति का त्याग करते हैं तथा ज्ञानी, वैरागी एवं तपस्वियों की सगति में रह कर आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन को प्रेरणा देते हुए सदा यही प्रतिबोध देते हैं—

तत्त्व चिन्तय सतत चित्ते,

परिहर चिन्ता नश्वरचित्ते ।

क्षणमिह सज्जनसगतिरेका,

भवति भवार्णव तरणे नौका ॥

भव्य पुरुष कहते हैं—“रे मन । तू सदा तत्त्वों का चिन्तन कर, चंचल धन की चिन्ता छोड़ । यह समार अल्पकालीन है और इसमें सज्जनो की सगति ही भवसागर से पार उतारने वाली नौका के मद्दह है ।”

श्लोक से स्पष्ट है कि प्रत्येक साधु और साधक को सदा सम्यक्श्रद्धायुक्त ज्ञानी पुरुषों की सगति करनी चाहिए तथा मिथ्यात्वी एवं अश्रद्धालु पुरुषों की सगति को कुपथ्य के समान मानकर उससे परहेज करना चाहिए, अर्थात् उससे वचना चाहिए । क्योंकि कुमगति से उत्तम पुरुष भी निकृष्ट बन जाता है एवं श्रद्धालु साधक मिथ्यात्वी में परिवर्तित हो सकता है ।

कुसगति का परिणाम बताते हुए सत तुकारामजी कहते हैं—

“दुधाचिया अगी मीठाचा शितोडा, नाशतो रोकडा केला असे, कस्तुरीचे पोते हिंगाने नासले, मोल ते तुलें अर्धक्षणे ।”

अर्थात्—सेर भर दूध में अगर दो टुकड़े नमक के डाल दिये जायें तो वे पूरे दूध का सत्यानाश कर देंगे और कस्तूरी के पोते (वोरी) के पाम हींग रखदी जाय तो कस्तूरी की खुशबू नष्ट हो जाएगी ।

ये बातें गलत नहीं हैं । आप किराने के व्यापारियों से जानकारी कर सकते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है, वह यथार्थ है । उन व्यापारियों के मुँह से तो आप यह भी जान सकते हैं कि नारियल के थैले के पास अगर चावल का थैला रख दिया जाय तो सारे नारियल खराब हो जाएँगे । भले ही नारियल के ऊपर छाल होती है और उसके नीचे का हिस्सा भी इतना कड़ा होता है कि उसे बिना पत्थर पर पटके या पत्थर से फोड़े-टूटता नहीं ।

ठीक यही हाल साधक का होता है । भले ही वह वर्षों तक साधना करके अपने मन और इन्द्रियों को अत्यधिक मजबूत बनाले तथा तपस्या के द्वारा शरीर को कठोर भी कर ले, किन्तु अगर कुछ समय दुर्जनो, नास्तिकों एवं भोगामिलापियों की सगति में रह जाये तो बहुत संभव है कि वह अपने साधना-मार्ग से च्युत हो जाएगा । इतिहास उठाने पर हमें अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बड़े-बड़े ऋषि, महात्मा और मत भी कुमग के कारण अपनी वर्षों की साधना

को छोड़ बैठे थे । आज भी ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है । विरले महापुरुष ही अपने आपको कुसंग के प्रभाव से पूर्णतया निर्लिप्त रख पाते हैं ।

इसलिए बन्धुओ, जैसा कि भगवान ने कहा है—न तो साधु और न ही श्रावक, कभी परलोक पर अविश्वास करे और न अपनी साधना या तपस्या के लिए पश्चात्ताप करते हुए यह विचार करे कि—“मैं छला गया हूँ और त्याग-तपस्या आदि किसी भी कार्य से कभी सिद्धि मिलने वाली नहीं है ।”

ऐसा विचार न करने वाला तथा पूर्वजन्म और पुनर्जन्म में विश्राम रखने वाला साधक ही पापों से बचता हुआ सवर के कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ सकता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है ।

○

आध्यात्मिक दशहरा मनाओ !

धर्मप्रेमी बघुओ, माताओ एव बहनो !

आज विजयादशमी है। इस नाम का कारण यह है कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने महाबली रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन का भारत में बड़ा भारी महत्त्व माना जाता है तथा देश के कोने-कोने में आज का यानी दशहरे का दिन रावण के पुतले को जलाकर बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। लोग रावण का विशालकाय पुतला बनाते हैं तथा नकली राम और लक्ष्मण बनाकर उनके द्वारा रावण के पुतले को नष्ट करते हैं और साबित करते हैं कि इसी प्रकार दीर्घकाल पूर्व भी राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी।

आज के दिन को दशहरा और विजयादशमी दोनों नामों से पुकारा जाता है। अर्थ भी दोनों नामों का एकसा ही ध्वनित होता है। दशहरा नामकरण यह बताना है कि इस दिन दस मस्तकों वाले रावण को मारा गया था और विजयादशमी भी यही कहती है कि उस रावण पर विजय प्राप्त की गई थी।

वैसे विजयादशमी का अगर हम आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से अर्थ करें तो यह महसूस होता है कि आज के दिन धर्म ने अधर्म पर, न्याय ने अन्याय पर, शील ने कुशील पर एव स्वामिमान ने अस्मिमान पर विजय पाई थी। ध्यान रखने की बात यही है कि दशहरा मनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज का दिन केवल यही मानकर नहीं मनाना चाहिए कि इस दिन एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा था और जीत हासिल की थी, अपितु यह विचार करना चाहिए कि इस दिन पुण्य ने पाप पर विजय पाई थी।

इस विषय पर परमज्ञानी और आगमों के मर्म तक पहुँच जाने वाले पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी ने अहमदनगर के समीप वाम्बोरी क्षेत्र में जब

१९३८ में चातुर्मास किया था, तब एक कविता बनाई थी। उसी के भाव में आज आपके सामने रखूंगा और आप स्वयं उन्हें समझकर महाराज श्री की विद्वत्ता और उनकी आगमज्ञान की गभीरता के कायल हो उठेंगे।

अभी तो मैं पूज्यश्री अमीरूपि जी महाराज ने उनकी महत्ता बताते हुए जो 'तिलोकाष्टक' लिखा है, उसका एक पद्य आपके सामने रखता हूँ। महापुरुषों के जो जीवन-चरित्र लिखे जाते हैं या पद्यों में उनकी गुण-गरिमा बताई जाती है वह हृदय के गद्गद होने पर गद्य अथवा पद्य में स्वयं निःसंरित होती चली जाती है, क्योंकि वह बनावटी नहीं होती। श्रद्धा और भक्ति के आवेग में लिखने वाला व्यक्ति शब्दों के सुन्दर चयन की परवाह नहीं करता और रसालकारों की ओर भी ध्यान नहीं देता। वह केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, भाषा चाहे जटिल हो या सरल।

श्री अमीरूपि जी महाराज ने भी बड़े भाव-भीने शब्दों में जैनागम के अनुरागी और धर्म को प्रकाशित करने वाले स्वर्गस्थ पूज्य श्री त्रिलोकरूपि जी महाराज के सवध में लिखा है—

वहे गयो जगत जाल पातकते दूर, शूर,
धर्म दया मूलभेद रसनाते के गयो।
के गयो अनेक मत आगम के भेद भार,
अमृत जिन वेन चद आननते चे गयो ॥
चे गयो अमर धाम आतम आराम काम,
घने भव्य जीवन को ज्ञानदान दे गयो।
दे गयो सुमत चित्त अमृत अखड सो,
'तिलोकरिख' स्वामी गुणनामी एक वहे गयो ॥

जगत को आगम का आगम-ज्ञान दान दे जाने वाले उस भव्य महा-पुरुष की कितनी सहज, सत्य, सुन्दर एवं भाव-विभोर कर देने वाली स्तुति कवि ने की है। और आप अभी देखेंगे कि यह स्तुति यथार्थ है, इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। महाकवि श्रद्धेय श्री त्रिलोकरूपि जी महाराज ने राम एवं रावण की कथा को किस प्रकार आध्यात्मिक विषय में घटाया है, यह जानकर आप निश्चय ही चमत्कृत हो उठेंगे।

तो आप उत्सुक हो रहे होंगे अतः मैं श्री त्रिलोकरूपिजी महाराज की कविता के भाव आपके समक्ष रख रहा हूँ और बताने का प्रयत्न करता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम किसे राम कह सकते हैं? किसे रावण? और किस प्रकार राम की विजय को धर्म की अधर्म पर विजय कहा जा सकता है?

महाराजश्री का कथन है कि यह ससार एक विशालकाय या असीम सागर है, जिसमें कर्म-रूपी अथाह जल भरा हुआ है। आप शका करेंगे कि क्या एक व्यक्ति के इतने कर्म होते हैं ? नहीं, आशय यह है कि ससार में अनंत जीव हैं और सभी के न्यूनाधिक कर्म हैं, अतः सभी के कर्म मिलकर समारूपी सागर बना हुआ है। इसीलिए इसे कर्मों का सागर माना गया है।

यह तो सागर के विषय में कहा गया। पर आप और हम सभी जानते हैं कि सागर में कहीं-कहीं द्वीप होते हैं, उन द्वीपों पर प्राणी रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें जल की भयंकर तरंगों के द्वारा भँवर पड़ जाते हैं, जिनमें फँस जाने पर प्राणी का पुनः निकलना असम्भव नहीं तो कठिनतर अवश्य हो जाता है। ससार-सागर में यह सब कैसे है, इसके विषय में भी कवि ने कहा है—

भ्रम-रूपी भँवर

समार-रूपी समुद्र में कर्मरूपी जल है और स्थान-स्थान पर उस जल में मिथ्यात्व, अविश्वास या शकारूपी भँवर पड़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ साधक के हृदय में मन्देह का अकुर पैदा हुआ कि उसकी साधना नष्ट हो जाती है और वह पतन के मार्ग पर गिरता चला जाता है। आज यही बात यहाँ घटाई जा रही है कि ससार-सागर में कर्मरूपी जल तो होता ही है, और साधक अपनी साधना के द्वारा कर्मों के जल को काटता हुआ उसे तैर कर पार करने का प्रयत्न करता है। किन्तु साधनारूपी तैरने की कला को जानने वाला तैराक या साधक भी अगर शकारूपी भँवर में फँस जाता है तो उसका पुनः उबरना कठिन हो जाता है और वह भँवर में घूमता हुआ अपना इहलोक तो नष्ट करता ही है, परलोक भी गँवा बैठता है।

शकाशील व्यक्ति कहता है—

ना कोई देखा आवता, ना कोई देखा जात ।

स्वर्ग, नरक और मोक्ष की गोलमोल है बात ॥

वम, ऐसा विचार जिस साधक के हृदय में आ जाय, समझना चाहिए कि वह कर्मजल में पड़े हुए महामयानक भ्रम-रूपी भँवर में फँस गया है और इस भँवर से निकलना आसान नहीं है। किन्तु इसके विपरीत जो व्यक्ति कभी धर्म के प्रति या पाप-पुण्य एवं लोभ-परलोक के प्रति स्वप्न में भी मन्देह नहीं करता तथा दृढ़तापूर्वक नवर के मार्ग पर बढ़ता है वह चाहे साधु हो या श्रावक कर्म-जल में रहकर भी उसने ऊपर कमल के समान निर्लिप्त रहता है।

कहा भी है—

जहा पोम्मं जले जाय, नोव लिप्पइ वारिणा ।

—उत्तराध्ययनम्, अ० २५, गा० २७

अर्थात्—वह भोगोपभोग के माधनो से उमी प्रकार अलग रहता है, जिस प्रकार जल में जलज यानी कमल ।

निश्चय ही ससार से विरक्त रहने वाला व्यक्ति भले ही कर्म-जल में रहे पर उसमें पड़े हुए भ्रम के भँवरों में वह नहीं फँसता और धीरे-धीरे अपनी साधना के द्वारा तैरता हुआ पार हो जाता है ।

लका नगरी और उसका राजा

आगे कहा गया है—ससार-समुद्र में मनदण्ड, वचनदण्ड एवं कायादण्ड-रूपी त्रिकूट द्वीप है, जिस पर लालचरूपी लका नगरी बसी हुई है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस नगरी का राजा महामोहरूप रत्नश्रवा और रानी क्लेशरूपी कैकसी है । यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ क्लेश होना अनिवार्य है ।

इस ससार में सहज ही देखा जा सकता है कि व्यक्ति धन, मकान, जमीन एवं परिवार आदि के मोह में पड़कर नाना प्रकार के लडाई-झगड़े करता है और क्लेशपूर्ण वातावरण अपने चारों ओर बना लेता है । कभी वह धन के लिए अपने भाई-बन्धुओं के प्राण लेता है और कभी स्त्री के मोह में पड़कर अपना सभी कुछ गँवा बैठता है । इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं—

दारा सुत आदि मोहपाश में बँधायो मूढ,
करत ममत कूड कपट की खान है ।
अष्टादश पाप कर बाँधत करम शठ,
कालमुख जाय मन करे पछतान है ।

पद्य का अर्थ स्पष्ट और सरल है कि मूर्ख प्राणी पत्नी पुत्रादि के मोह एवं पाश में बँधकर नाना प्रकार के कपटपूर्ण कृत्य और धोखेबाजी करता हुआ अठारहों प्रकार के पापों का बन्धन करता है तथा अपने क्लेश की सामग्री जुटाता है किन्तु जब मृत्यु का समय आता है तो उसे पश्चात्ताप के अलावा और कोई उपाय दिखाई नहीं देता ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जहाँ मोह होता है वहाँ क्लेश भी रहता है । यही बात पूज्य श्री त्रिलोकश्रद्धाक्षिणी महाराज ने कही है कि ससाररूपी सागर में जो त्रिकूट है वहाँ महामोहरूपी राजा रत्नश्रवा और उसकी क्लेशरूपी रानी

कैकयी है । दम्पति सन्तानविहीन भी नहीं है । उनके सन्तान है, जिनके विषय में आगे कहा जा रहा है ।

तीन पुत्र

महामोह और बलेशरूपी दम्पति के तीन पुत्र हैं । उनमें से प्रथम है—
(१) मिथ्यामोहरूपी रावण । इसका अर्थ है—झूठे लालच में फँसना । मिथ्या-मोह वस्तुतः रावण है, क्योंकि इसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ भी हैं । वे दस मस्तक और मुख तथा बीस भुजाएँ कौनसी हैं ? इस विषय में जानने की आपको उत्सुकता होगी अतः उन्हें भी बताता हूँ ।

आशा है आप दस मिथ्यात्वों के विषय में जानते होंगे । जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझना तथा धर्म के मार्ग को पाप का मार्ग और पाप के मार्ग को धर्म का मार्ग समझना आदि-आदि जो दस मिथ्यात्व हैं ये मिथ्या, मोहरूपी रावण के दस मुख हैं तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तीनों योगों को ढीला रखना तथा अयतना-पूर्वक लेना आदि-आदि बीस प्रकार के आश्रय इसकी बीस भुजाएँ होती हैं जिनके द्वारा यह पापों का सचय करता रहता है । पापकर्मों का उपार्जन कपट में होता है अतः कपट-विद्या भी इसमें शामिल कर रखी है ।

कपट-विद्या के कारण ही रावण ने राम को ठगना चाहा था तथा स्वर्णमृग के रूप में सीता का हरण किया था, किन्तु उसका परिणाम क्या निकला ? सीता को तो वह प्राप्त कर नहीं सका, उल्टे अपना सर्वस्व और प्राण भी गँवाकर आत्मा को कुगति में ले गया । दूसरे शब्दों में राम को ठगने गया किन्तु स्वयं ही ठगा गया ।

इसीलिए कहने है—

भुवन वञ्चयमाना, वचयति स्वयमेव हि ।

—उपदेश प्रामाद

अर्थात्—जगत को ठगने का प्रयत्न करने वाला कपटी पुरुष वास्तव में तो अपने आपको ही ठगता है ।

(२) अब आता है मिथ्यामोह रावण के दूसरे भाई यानी महामोहरूपी रत्नश्रवा के दूसरे पुत्र सम्यक्त्वमोहनीय का नम्वर । यह पुत्र सही मार्ग पर चलता है तथा सच्चे को सच्चा और गलत को गलत ही मानता है । विभीषण ऐसा ही था । उसने सीता-हरण को अन्याय समझा था और इसीलिए नाना प्रकार से रावण को समझाया था कि—‘अन्याय मत करो तथा राम की पत्नी

सीता को वापिस कर दो।' पर रावण अगर मरलता में इस बात को मान नेता तो क्यों सदा के लिए अपने साथे पर कलक का टीका लगाकर इस समार में जाता ? उसने भाई की बात नहीं मानी और विश्व होकर विभीषण ने राम की शरण ली ।

एक मजन में कहा भी है कि विभीषण ने राम से प्रार्थना की—

कुटुम्ब तजि शरण राम, तेरी आयो ।

तजि गढ लक महल औ मन्दिर नाम सुनत उठ धायो ।

इस पर फिर राम ने क्या किया ?

दीनानाथ दीन के बन्धु मधुर वचन समझायो ।

आवत ही लकापति कीन्हो हरि हँस कठ लगायो ॥

इस प्रकार शत्रु के भाई का भी धर्मरूपी राम ने स्वागत किया और उसे 'लकापति' सम्बोधन सहित महर्षि अपने हृदय से लगाकर सान्त्वना दी ।

(३) महामोह का तीसरा पुत्र है मिथ्यामोहनीय । यह जिधर जाएगा उधर ही लुढ़क जाएगा । रावण से कहेगा—'तुम राजा हो, शक्ति-सम्पन्न भी हो, अतः अपने बल से अगर सीता को ले आए तो क्या हुआ ?' दूसरी ओर राम से कहेगा—'रावण ने अन्याय किया है, उसका बदला लेना ही चाहिए ।'

इस प्रकार रावण के दो भाई हुए और पत्नी मदोदरी । आध्यात्मिक दृष्टि से प्रपञ्च-माया-कपटी वृत्ति । अपने पति की आज्ञानुसार इसने भी सीता को बहकाने का प्रयत्न किया था, किन्तु अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सकी । महासती सीता ने इसकी तीव्र भर्त्सना करते हुए तथा अपमानित करते हुए भगा दिया ।

मिथ्यामोह रावण का प्रथम पुत्र—इन्द्रजीत

रावण की पत्नी मदोदरी से उत्पन्न दो पुत्र थे और वे रावण को अत्यन्त प्रिय लगते थे । प्रथम का नाम था इन्द्रजीत और दूसरे का मेघवाहन । आध्यात्मिक दृष्टि में इन्द्रजीत को विषय-विकार एवं मेघवाहन को अभिमान कहा जा सकता है । मिथ्यामोह रावण समझता था कि विषय-वासनारूपी इन्द्रजीत एवं अभिमान रूपी मेघवाहन, दोनों ही मुझे अत्यन्त सुख पहुँचाने वाले हैं । किन्तु सच पूछा जाय तो इन दोनों के समान दुःखदायी इस मसार में और कुछ नहीं है ।

प्रथम विषय-विकार को ही लिया जाय तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि

यह शरीर को क्षणिक और झूठा सुख प्रदान करता है तथा आत्मा को पतन की ओर नेजाकर कर्म-बन्धनो में जकड़ देता है ।

हिमी ने विषय-विकार की बुराई करते हुए कहा भी है—

यह रस ऐसी है बुरी, मन को देत विगार ।

या के पास न जात है, है जो ठीक होख्यार ॥

विषय-विकारों के लिए कहा गया है कि उनकी प्रबलता मन को पापपूर्ण एवं कलुपित बना देती है । अतः विवेकी और समझदार व्यक्ति इनके समीप भी नहीं फटकता । लोगों का विश्वास होता है कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करना असम्भव है । पर उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विकार भले ही कितने भी प्रबल और शक्तिशाली हों, आत्मा की शक्ति में बढ़कर इनकी शक्ति नहीं है । आत्मा में अनन्त शक्ति है और इसे काम में लाने पर व्यक्ति पूर्णरूप से इनका दमन कर सकता है । आवश्यकता है, मन की नकेल अपने हाथों में रखने की । यद्यपि रावण स्वयं विकारों पर काबू नहीं रख सका इसलिए उसका सर्वस्व तो क्या वय भी निर्मूल हो गया, किन्तु भव्य महामुनि ऐसे भी हुए हैं जो वेदों के यहाँ चानुर्ममि करके भी मन को उसके मौन्दर्य, नृत्य, मगीत या भोग-विलास के समस्त साधनों में युक्त भवन में भी सर्वथा निरिप्त रहते हुए पूर्ण आत्मिक शुद्धता सहित वेदांग लौट आये हैं । उनके शरीर तो क्या, वचन और मन को भी विकार स्पर्श नहीं कर पाया । अनेक उदाहरण ऐसे रहे हैं, जिनमें साबित होता है कि भले ही दुर्बल मन वाले अपने मन और इन्द्रियों पर काबू न रखने के कारण पतित हो जाते हैं, किन्तु जिनकी श्रद्धा मजबूत होती है और आत्मा पाप-पुण्य के अन्तर्गत् को समझती हुई इनके परिणामों पर सही विचार करती है । वे सामारिक विषयों के कितने ही उग्र एवं प्रबल होने पर भी विचलित नहीं होते ।

द्वितीय पुत्र—मेघवाहन

तो मिथ्यामोहस्पी रावण का पहला पुत्र या विषय-वामनास्पी इन्द्रजीत जिने रावण अत्यन्त स्नेह करता था और इसी ने परन्धी दृष्टि करवाकर उसका सर्वनाश किया । अब उसके दूसरे पुत्र के विषय में बताना है । वह था अस्मिमान-स्पी मेघवाहन । उस पुत्र ने भी रावण को महान् कष्ट दिया तथा जन्म-जन्मान्तर तक के लिए मसा-सागर के कर्मजल में गोते लगाने का साधन जुटाया । इसके अलावा इतने बुद्धि का उपार्जन किया कि युगों में लोग उस पर धूकते चले आ रहे हैं और ऐसा ही युगों तक करते रहेंगे । आज दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर लोग उसके अस्मिमान की ही याद करने हैं, उसको निन्दा करते

हैं और फिर नकली राम-लक्ष्मण के द्वारा उसे नष्ट करवा देने हैं। छोटे-छोटे बालक भी, जिनको रावण के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, वे रावण के अभिमान एवं कदाचार की कहानी लोगों की जुवान से सुनते हैं तथा स्वयं भी प्रतिवर्ष उसे स्मरण करने लग जाते हैं। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और अब तक जितनी मनुष्य की पीढ़ियाँ हुई हैं, सभी रावण के विषय में जानकारी करती हुई उसकी भर्त्सना करती आ रही हैं और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। इस सबका मूल कारण उसका अभिमान या अहं ही था जिम्मे उसकी आत्मा को अनन्त काल तक परिभ्रमण करने के लिए बाध्य किया और जगत् में भी मदा के लिए अपयशी बनाकर छोड़ा। विभीषण या अन्य न्यायी व्यक्तियों के बार-बार समझाने पर भी वह नहीं झुका और अन्त तक पाषाणवत् बना रहा।

अभिमानि पुरुष के विषय में श्री स्थानागसूत्र में कहा गया है—

“सेलथभ समानं माण अणुपविट्ठे जीवे ।

काल करेइ णेरइएसु उववज्जति ॥

अर्थात्—पत्थर के खभे के समान जीवन में कभी नहीं झुकने वाला अहंकार जीव को नरकगति की ओर ले जाता है।

बहन सूर्पणखा

मिथ्यामोह रावण की बहन का नाम सूर्पणखा था, जिसे हम निश्चय ही कुमति कह सकते हैं। इस कुमति ने ही रावण को पथ-भ्रष्ट किया था तथा बदले की भावना से भाई को भडकाकर सीता का अपहरण कराया था। यह किस प्रकार हुआ था इसे हम आगे बताएँगे।

सूर्पणखा का विवाह क्रोधरूपी राक्षस खर के साथ हुआ था, जिसके दूषण और त्रिशर नामक दो भाई और थे। दूषण तो दोषों का समूह था ही, त्रिशर को आध्यात्मिक दृष्टि से तीन शर यानी तीन शल्य—मायाशल्य, नियाणशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य कहा गया है।

खर एवं सूर्पणखा का एक पुत्र था, शबुककुमार। इसे सज्ज्वलन कहा गया है। क्रोध के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी एवं सज्ज्वलन, इस प्रकार चार भेद हैं। शबुक को सज्ज्वलन इसलिए कहा गया है कि इसमें क्रोध का अश अत्यल्प मात्रा में रहता है। जल में खींची जाने वाली लकीर, जिस प्रकार हाथ आगे बढ़ाते-बढ़ाते मिटती जाती है, इसी प्रकार सज्ज्वलन क्रोध भी अधिक नहीं टिकता। शबुक वस्तुतः नरक में ले जाने वाले, क्रोधरूपी खर राक्षस के यहाँ सज्ज्वलन के रूप में पैदा हुआ था।

कुछ बड़ा होने पर जब शबुक एक बार अपने मामा रावण के यहाँ गया तो उसने वहाँ एक खड्ग देगी । उसके हृदय में वैसी ही खड्ग पाने की अमि-
नाया हुई अतः जब उसके विषय में जानकारी की तो ज्ञान किया कि इस खड्ग
को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता होती है ।

वस्तुतः तपस्या के बिना कोई शुभ फल प्राप्त नहीं किया जा सकता ।
अग्नेजी में एग कहावत है—

'No pains, no gains' कष्ट प्राप्त किये बिना कुछ भी नहीं मिलता ।

मनुस्मृति में भी यही कहा है—

यद् दुस्तर दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तु तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

अर्थात्—जिसको तैरना कठिन है, जिसे पाना मुश्किल है, जो दुर्गम है
और दुष्कर भी है, वह सब कुछ कठिन कार्य भी तप के द्वारा सम्पन्न किया जा
सकता है । तप के प्रभाव में ही समस्त कठिनाइयाँ मिट सकती हैं ।

तो ज्ञान रूपी सूर्यहंस खड्ग पाना भी सरल नहीं, अपितु महाकठिन कार्य
था । किन्तु शबुक ने उसे प्राप्त करने की ठान ली । स्वभाविक था कि क्रोध
रूपी पिता और कुमतिरूपी माता, ज्ञानरूपी खड्ग को प्राप्त करने की आज्ञा
कैसे देते ? दोनों ने बहुत मना किया पर शबुक माना नहीं और उपशम रूपी
वन में औंधे मुँह लटककर दृढ़तापूर्वक साधना करने लगा । दो-चार दिन और
कुछ महीने ही नहीं बरन् बारह वर्ष की घोर साधना हो जाने पर सूर्यहंस खड्ग
सिद्ध हुआ और उलटे लटके हुए शबुक के समीप आकर उसी झाड़ी पर टिक
गया जिसमें शबुक साधना-शील था ।

अल्पकाल में ही शबुक उस घोर तपस्या के फलस्वरूप दैविक खड्ग को
अपने हाथों में उठा लेता, किन्तु विधि का विधान कुछ और ही था । वास्तव में
ही विधि के विधान का था जिसे हम होनहार कहते हैं, उसका करिदमा निराला
ही होता है । मनुष्य सोचता है कुछ, और होता है कुछ । बारह वर्ष की तपस्या
का फल सूर्यहंस खड्ग जब शबुक के समीप आ गया था और वह उसे प्राप्त
करने ही वाला था कि कालवल्ली आकर शबुक को उठा ले गया । कोई भी नहीं
यह सकता कि कान का झपट्टा उस पर कब, किस समय और कैसे हो जाएगा ।

मुन्दरदानजी ने एन विषय में एक मुन्दर पद्य लिखा है वह इस प्रकार
है—

करत-करत धन्ध, कछु नहि जाने अन्ध,
 आवत निकट दिन आगले चपाक दे ।
 जैसे वाज तीतर कूँ दावत है अचानक,
 जैसे बक मछली कूँ नीलत लपाक दे ॥
 जैसे मक्षिका की घात, मकरी करत आय,
 जैसे साँप मूसक कूँ ग्रसत गपाक दे ।
 चेत रे अचेत नर, मुन्दर सभार गम,
 ऐसे तोहि काल आय लेडगो टपाक दे ॥

कवि ने मानव को बोध देने हुए कहा है—अरे, अन्धे पुरुष ! अपने मामा-
 रिक धन्धो में लगे रहने के कारण तुझे यह भी मालूम नहीं है कि तेरे अन्तिम
 दिन नजदीक आ रहे हैं । जिस प्रकार वाज तीतर को अचानक दबा लेता है,
 वगुला मछली को चट में निगल जाता है, तथा जिस तरह मकड़ी मक्खी पर
 घात लगाए रहती है और मर्प चूहे को दबोच लेता है, उसी प्रकार काल भी तुझे
 अचानक ही किसी समय झपट्टा मारकर ले जाएगा । अतः अब तू सावधान हो
 जा और राम का नाम स्मरण कर ।

बन्धुओ ! प्रसंगवश मैंने कवि गुन्दरदामजी का यह पद्य आपके सामने
 रखा है कि आप भी कालवली की निर्ममता और किसी भी क्षण प्राणी को ले
 जाने वाली क्षमता को पहचानकर सावधान हो जायँ तथा आज विजयादशमी
 के पावन दिन से ही कर्मों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न शुरू करें ।

प्रेम की बात तो यह है कि अनेक व्यक्ति प्रायः यही कहा करते हैं—
 “महाराज ! क्या करे सारी उन्न तो घर-गृहस्थी के धन्धो में बीत गई । लडके-
 लडकियों की शादियाँ की, मकान बनवाया, जमीन खरीदी और व्यापार बढ़ाया ।
 अब तो यह उन्न हो गई है, भला अब हमसे क्या हो सकता है ?”

मुझे ऐसे भोले व्यक्तियों पर बड़ा तरस आता है और उनमें यही कहता हूँ—
 “भाई ! बीते हुए को भूलकर बिना विलम्ब किये आत्मा का कल्याण करने का
 उपाय प्रारम्भ कर दो । आत्म-मुक्ति या कर्मों से छुटकारा होने के लिए समय
 का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । महत्त्व केवल भावनाओं का है । अगर भावना
 उत्कृष्टता को प्राप्त करती जायँ तो वरस, महीने और दिनों की तो बात क्या
 है, कुछ क्षणों में ही वे आश्चर्यजनक परिवर्तन ला देगी ।”

शास्त्रों में कहा भी है—

मनोयोगो बलीयाश्च, भाषितो भगवन्मते ।

यः सप्तमीं क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ॥

वीतराग प्रभु ने मनोयोग की इतना बलवान बताया है कि भावनाओं की उत्कृष्टता जीव को आधे क्षण में मोक्ष में पहुँचा देती है और उनकी निकृष्टता आधे ही क्षण में मानवों नरक का बन्ध कर देती है ।

ऐसी स्थिति में बीती हुई उम्र के लिए पश्चात्ताप करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है । व्यक्ति को जब उसकी आत्मा जाग जाये, तभी मवेरा मानना चाहिए और जितनी उम्र बची हो उसमें अविलम्ब लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि जो समय बीत चुका है, वह तो पुन लौटकर आने वाला है नहीं, तब बचे हुए को क्यों नष्ट करना ?

किमी कवि ने ठीक ही कहा है—

पुत्र कलत्र मुमित्र चरित्र,
धरा धन धाम है बन्धन जी को,
वारहि वार विपैफल खान,
अघात न जात मुधारस फीको ।
आन, औमान तजो अभिमान,
कही सुन नाम भजो सिय-पी को,
पाय परम पद हाथ मो जात,
गई सो गई अत्र राख रही को ॥

कहने का अभिप्राय यही है कि पुत्र, पौत्र, मित्र, पत्नी, जमीन, मकान एवं धन-सम्पत्ति आदि सभी जीव के लिए कर्म-बन्धनों के कारण हैं और इन्हीं के कारण उसे जन्म-जन्म में दुःख उठाने पड़ते हैं । ये सब ऐसे विषमय फल हैं कि उनका जहर या प्रभाव अनेक जन्मों तक भी नहीं मिटता और नाना प्रकार के दुःख पहुँचाता रहता है । किन्तु फिर भी अज्ञानी प्राणी मामादिक सुखों के लोभ में आकर या अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए बाग-बाग इन्हें ग्रहण करते हैं और दुःखी होते हैं ।

ये भूल जाते हैं कि अनन्त दुःख के सामने उन क्षणिक जीवन का झूठा सुख कितना अल्प है । इसीलिए कवि ने कहा है—“मन में मनझदारी और विवेक नाशर नागादिक पेश्वर्य की प्राप्ति के अन्तिम को छोड़कर भीता के पति श्री रामचन्द्र का स्मरण करो और बीती हुई जितनी के लिए पश्चात्ताप न करके जो बची हुई है, उसी को नार्थक बनाने ।” अर्थात् न जाने किन्तु नन्द-राम बनी या आक्रमण हो जायगा और वह दुःखी नन्द-रामों आगले जन्म मृग-मृग्यों को एकक्षण में मर्दिमाने वाले दुःखी दुःखी पर न उठावे ।

शवुक के साथ भी काल ने ऐसा ही किया। बारह वर्ष की घोर तपस्या के द्वारा जिस समय सूर्यहस खड्ग उसके समीप आया, वह हाथ बढ़ाकर उसे ले भी नहीं सका और अपने वर्षों के तीव्र अरमान को मन में लिए हुए ही काल के द्वारा दबोच लिया गया। विचार करने की बात है कि अत्यल्प समय भी उसे मिलता तो वह एक बार कम से कम अपने वर्षों के तप का सुन्दर फल हाथों में लेकर सन्तुष्टि प्राप्त करता। किन्तु काल को दया-माया कहाँ है? उसने बेचारे शवुक को चन्द्र क्षण भी नहीं दिये और उठाकर चल दिया। यह कैसे हुआ और काल ने किस बहाने से उसे निर्जीव किया? यह हम आगे बताएँगे। अभी कुछ समय के लिए हमें अयोध्या की ओर चलना चाहिए।

धर्मरूप राम एवं सत्यरूपी लक्ष्मण

अयोध्या में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य एवं ब्रह्मचर्य आदि दस लक्षणरूपी दशरथ राजा राज्य करते थे। स्वाभाविक ही था कि इन दस लक्षणों का एकत्र होना धर्म को जन्म देता। तो दस लक्षणरूपी राजा दशरथ के यहाँ धर्मरूपी प्रथम पुत्र राम का जन्म हुआ और श्रद्धारूपी रानी सुमित्रा की कुक्षि से सत्यरूपी लक्ष्मण का।

तारीफ की बात तो यह है कि दोनों का स्वभाव भी अपने अनुरूप ही था। धर्म जिस प्रकार गम्भीर, शान्त, सहनशील एवं सभी को लेकर चलने वाला होता है वैसे राम थे और सत्य महान् होने पर भी कटु एवं तेज होता है, ठीक वैसे ही लक्ष्मण। रामायण के एक-दो प्रसंग इन दोनों भाइयों के स्वभाव का सही चित्रण करते हैं। उन्हें भी मैं संक्षेप में आपको बताए देता हूँ।

महत्त्व भाषा का नहीं भावनाओं का होता है।

जब राम और लक्ष्मण वन में जा रहे थे तो एक स्थान पर उन्हें कुछ समय ठहरना पड़ा। वहाँ पर रहने वाले निपादों के राजा गुह ने जब उन्हें देखा और उनके सम्पर्क में आया तो वह राम का परम भक्त बन गया और अत्यन्त स्नेह करने लगा।

किन्तु वह भील था और उसने कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अतः शिष्टाचार और आदर-सम्मान की भाषा उसे नहीं आती थी। राम, लक्ष्मण व सीता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, वरन् उसे यही ध्यान रहता था और उसमें जितनी वनती, मेवा करता रहता था।

वह दिन में कई बार आता और किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है यह पूछता तथा स्नेहपूर्ण सरल भाव से बातें किया करता था। पर मैंने अभी बताया था कि उसे भाषा के शिष्टाचार का ज्ञान नहीं था, अतः वह राम को 'तू' या 'तेरा' आदि सम्बोधनों से पुकारा करता था।

गई । शबरी विचार करने लगी—“सभी ऋषियो और मुनियो ने भगवान के स्वागत की अनेक प्रकार से तैयारियाँ की हैं, पर मैं क्या करूँ ?” उसका कार्य तो जंगल के बेरो को तोड़कर लाना और उन्हें वेचना ही था । अतः उसने उन्हीं से राम का स्वागत करने का निश्चय किया ।

सर्वप्रथम तो अपनी झोपड़ी के आसपास की सारी जगह उसने झाड़-बुहार कर स्वच्छ की, उस पर जल छिड़का और फिर फटी-टूटी बोरियाँ राम के लिए बिछाकर बेरो की टोकरी भर लाई ।

ऋषियो ने भी उसके कार्य-कलाप को देखा । पर उपहास करते हुए आपस में बोले—“इस मूर्ख शबरी को तो देखो ! यह तो ऐसी तैयारी कर रही है, जैसे हमारे सभी सुन्दर आश्रमों को छोड़कर राम इसी के यहाँ आकर इन फटी-पुरानी बोरियों पर बैठेंगे तथा ब्राह्मण महर्षियों को छोड़कर इस भीलनी का आतिथ्य ग्रहण करेंगे ।”

शबरी सबकी बातों को सुन रही थी, किन्तु उसे किसी की परवाह नहीं थी । अचानक उसे खयाल आया कि—‘मेरे राम इन बेरो को खाएँगे तो सही, पर अगर कोई खट्टा बेर उनके मुँह में चला गया तो ?’ यह विचार आते ही उसने बेर चखना शुरू कर दिया और एक टोकरी में चखे हुए मीठे-मीठे बेर और दूसरी में खट्टे बेरो को डालना शुरू किया । यह देखकर तो वहाँ के निवासी उसे पागल समझकर और भी हँसने लगे ।

इतने में ही शोर मच गया कि “भगवान राम पधार गये ।” आश्रमों में स्थित सभी ऋषि-मुनि उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े । शबरी भी राम का आगमन सुनकर भागी और सत-महात्माओं के पीछे जाकर सकुचित होती हुई एक ओर खड़ी हो गई । भाव-विह्वलता के कारण उसके नेत्रों से आनन्दाश्रु बह चले और वह उन्हें प्रणाम करना भी भूल गई, जबकि बाकी सब दडबत् नमस्कार कर रहे थे ।

राम ने सभी को देखा पर धीरे-धीरे शबरी के साथ हो लिये । सजग होकर शबरी अपार हर्षसहित उन्हें अपनी झोपड़ी में लिवा गई और बैठने के लिए बोरियाँ बिछाई । राम-लक्ष्मण के चरण जल की अपेक्षा आनन्दाश्रुओं से अधिक धोये और बेर की टोकरी सामने रखकर कुछ चखे हुए और साथ ही कुछ चखकर मीठे-मीठे छाँटते हुए उन्हें देने लगी । शबरी चख-चख कर जूठे पर मीठे बेर खिला रही थी और राम प्रसन्नतापूर्वक उन्हें खाते जा रहे थे ।

पर लक्ष्मण ने जब यह देखा तो वे मन ही मन दाँत पीसने लगे । उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और कह उठे—“भैया ! यह आप क्या कर रहे हैं ?

जाति की भीलनी और ऊपर में उनके जूटे वेर जाप निम्मकोच खाये जा रहे हैं ?”

राम घातिपूवक बोले—“लक्ष्मण ! माता कोशल्या के बिनाये हुए पकवानों में भी अधिक स्वादिष्ट आज मुझे ये वर लग रहे हैं । क्या तुम देख नहीं रहे हो उसकी अनन्य भक्ति और प्रेम को ? उस अनुपम स्नेह के मामले जाति और कुल क्या चीज है ?”

उधर बड़े-बड़े गभी ऋषि-मुनि भी मुंहवाये यह दृश्य देख रहे थे और भीलनी के भाग्य की सराहना कर रहे थे । किसी भक्त ने ठीक ही कहा है —

कुल रो कारण मता । है नहीं मुमरे ज्योरा है माई ।
सहस अठोत्तर मुनि तप तपे एकज वन रे माहीं,
ज्याँ विच तपे एक भीलनी तासूँ अन्तर नाहीं ।
कुल रो कारण मता । है नहीं

वस्तुतः भगवान की भक्ति में जाति या कुल कभी बाधक नहीं बनते । आवश्यकता है एकनिष्ठ भविन अथवा साधना की । मुनि हृत्किंशी चाडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, किन्तु उनकी दृढ़ साधना एवं धीर तप ने उन्हें कर्म-बन्धनों में मुक्त कर दिया । उसमें कुल और जाति कहाँ बाधा डाल सकती ? कहीं नहीं, वह हमीलिए कि आत्मा की कोई जाति और कुल नहीं है । अगर वह कर्मों ने जकड़ जाय तो निवृष्टता को प्राप्त होती है और कर्मों से मुक्त होने पर उत्कृष्ट अवस्था में पहुँच जाती है ।

तो बंधुओं, मैं आपको बता तो यह रहा था कि दमलक्षणरूपी दशरथ के प्रथम पुत्र धर्मरूप राम और द्वितीय पुत्र सत्यरूपी लक्ष्मण थे । दोनों अपने नामों के गर्वभा अनुरूप भी थे यह मैंने रामायण में दिये हुए निपादों के राजा गुह और रावरी भीलनी के प्रसंगों द्वारा बताया है । धर्म ज्ञान, समत्वपूर्ण, महानुभूतिमय एवं सदायी नेत्र चलता है, अन राम ऐसे ही थे तथा सत्य श्रुद्ध होते हुए भी तनिक कटु और कठोर होता है, जैसे कि लक्ष्मण थे ।

ध्यान में रखने की बात है कि धर्म और सत्य कभी एक-दूसरे के अभाव में नहीं रह सकते, जैसे राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं रहे । राम बन गए तो लक्ष्मण भी उनके साथ छाया की भाँति बने रहे ।

धर्मरूपी राम का विशाल नृमतिरूपी भीता के साथ बड़े टाट-प्याट में हजा धा और उनके परचात्र राज्याभिषेक का समय आया । किन्तु ‘वरमगति दारी नाहि टरे’ । उस उक्ति के अनुसार दीव्य राज्याभिषेक के समय ही वैक्यी

ने दो वर माँगकर जहाँ अयोध्या में आनन्द का सागर उमड़ रहा था, शोक का विष घोल दिया। वे दो वर कौनसे थे, यह आप सब जानते ही हैं—(१) राम के बदले भरत को राज्य देना और (२) राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास कराना।

दशरथ पर तो इन वरों के माँगते ही मानो वज्रपात हो गया, किन्तु करते क्या ? वचन-भग करना भी असंभव था। कहा भी है—

रघुकुल रीति सदा चलि आई।

प्राण जाँय पर वचन न जाई।

तो एक ओर पुत्र-वियोग और दूसरी ओर वचन का उल्लंघन। दशरथ शोक-सागर में डूब गए। पर स्वयं राम ने आकर उन्हें अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने का साहस बँधाया। उन्होंने परम हर्षपूर्वक मन्त्रिण्य कहा—“पिताजी ! आपको दोनों वर मेरी माता को प्रसन्नतापूर्वक देने चाहिए, क्योंकि आपने वचन दिया था। इसके अलावा इसमें क्या फर्क पड़ेगा चाहे मैं अयोध्या में रहूँ या वन में ? दोनों जगह मेरी वही स्थिति रहेगी। उल्टे मुझे इस बात का हर्ष होगा कि मैंने अपने पिता को वचन-भग नहीं करने दिया। पुत्र तो होना ही ऐसा चाहिए जो पिता का व अपने कुल का मान एवं गौरव बढ़ाये।”

यह कहकर राम ने दशरथ को शांति प्रदान की तथा अपने आपको मुपुत्र साबित किया। वास्तव में ही पुत्र अगर सदाचारी, सुशील एवं आज्ञापालक होता है तो पिता को अनेकानेक चिंताओं से एवं दुःखों से बचा सकता है।

श्री स्थानागसूत्र में चार प्रकार के पुत्र बताए गये हैं—

चत्वारि सुता—

अतिजाते, अणुजाते, अवजाते, कुलिलाते।

अर्थात्—पुत्र चार प्रकार के होते हैं—कुछ पुत्र गुणों की दृष्टि से अपने पिता से बढ़कर होते हैं, कुछ पिता के समान होते हैं, कुछ पिता से हीन और कुछ तो कुल का सर्वनाश करने वाले कुलागार पैदा होते हैं।

राम गुणों में अपने पिता से भी बढ़कर थे और रावण कुल का सर्वनाश करने वाला कुलागार। इसी प्रकार पांडव अपने पिता और कुल का गौरव बढ़ाने वाले थे, तथा दुर्योधन एवं दुःशासन आदि कुल को कलंकित और नष्ट करने वाले कुलागार। ऐसे पुत्रों से तो पुत्र का न होना ही अच्छा होता है।

तो वधुओं, राम तो धर्म का अवतार ही थे, अतः उनके मुपुत्र होने में कोई बड़ी बात नहीं थी । पिता के वचन की मर्यादा और उनके पालन किये जाने में महायज्ञ बनकर वे वनगमन के लिए तैयार हो गये । पर जैसा कि मैंने कहा था, धर्म और मृत्यु एक-दूसरे में अलग नहीं रहते, लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया और फिर मुमतिरूपी सीता ही कैसे पीछे रहती ? जहाँ धर्म और मृत्यु रहेगा, वहाँ मुमति का होना तो अनिवार्य है । अतः धर्म, मृत्यु एवं मुमति तीनों ही समयरूपी वन की ओर प्रस्थान कर गये ।

वन में यत्र-तत्र विचरण करते हुए वे एक स्थान पर पर्णकुटी बनाकर ठहरे । लक्ष्मण का वहाँ मुख्य कार्य अपने भाई एवं मामी की सेवा और रक्षा करना था, पर एक बार घूमते-घामते वे उस ओर निकल गये जहाँ झाड़ी में कुमति रूपी सूर्यपुत्र का पुत्र शबुक तपस्या कर रहा था ।

संयोग की बात थी कि जिस समय लक्ष्मण वहाँ पहुँचे, उसी समय सूर्यहंस खड्ग शबुक की तपस्या में सिद्ध होकर आया हुआ पड़ा था । खड्ग वहाँ था पर उसका स्वामी लक्ष्मण को दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह घनी झाड़ी में ओधे मुह लटका हुआ तपस्या-रत था । तो उस घोर जंगल में खड्ग के स्वामी के न होने में लक्ष्मण ने उत्सुकता एवं कौतुकवश खड्ग का आह्वान किया और मात्र आह्वान पर ही खड्ग उनके हाथ में आ गया । खड्ग की परीक्षा उसकी धार से ही हो सकती है, अतः ज्यों ही खड्ग लक्ष्मण के हाथ में आया, त्यों ही उन्होंने उसकी धार की परीक्षा करने के लिए उसी समीपस्थ झाड़ी पर उसे चला दिया, जिसमें शबुक तपस्या कर रहा था । खड्ग का चलना था कि झाड़ी तो क्षणमात्र में कटी ही, माघ ही शबुक का मस्तक भी कट गया ।

रक्त की धार वह चली और ज्यों ही लक्ष्मण की दृष्टि उस ओर गई वह भौंखते होकर झाड़ी की ओर दौड़े । अन्दर झाँककर देखा तो दुःख और आश्चर्य के मारे इस प्रकार जड़वत् खड़े रह गये कि काटो तो खून की एक बूंद भी न निकले । अन्दर एक व्यक्ति उनके खड्ग के प्रहार से कटा हुआ पड़ा था ।

घोर दुःख, ग्लानि और मारे पश्चात्ताप के वे माथा पकड़कर वहीं बैठ गये । सोचने लगे—“अनजान में ही लक्ष्मी, पर मुझमें कैसा अनर्थ और पाप हो गया । हाय ! अब मैं क्या करूँ ?” घिगड़ी को बनाने का उनके पास कोई उपाय नहीं था । बात यथार्थ भी थी । क्योंकि स्थिति मण्णातक भी होती तो वे बुद्ध न कुछ प्रयत्न करने पर मरण के पश्चात् क्या किया ना सकता था ? शबुक का मस्तक एक ओर तथा पट्ट दूसरी ओर पड़ा था ।

यहाँ समय पश्चात् कोई भी उपाय न देखकर ओर मरने वाले की पहचान

भी न होने के कारण वे उठे और थके-थके कदमों में अपनी झोपड़ी की ओर चले । वहाँ आकर उन्होंने अपने भाई राम से अपने भूल से हो जाने वाले पाप के विषय में बताया । पर उसके बाद ही कौसी आश्चर्यजनक घटना घटी, यह भी आपसो बताता है ।

जब लक्ष्मण शत्रुक की लाश के पास से हटकर अपने निवास की ओर चल दिये, उसके कुछ समय पश्चात् ही सूर्यणर्या पुत्र के लिए प्रतिदिन के समान पाना लेकर आई । पर ज्योंही उसने वहाँ पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा, त्यों ही बाल एक ओर पटककर छाती पीटती हुई रोने लगी । पर रोने से क्या हो सकती था अन उसने उठकर मारने वाले की खोज करना चाहा और लक्ष्मण के पैरों के चिल्लों के आधार पर उसी ओर चल दी ।

पद-चिह्न देखती हुई वह राम-लक्ष्मण की पर्णकुटी की ओर बड़ी तथा वहाँ पहुँच गई । कुटिया में रामचन्द्रजी बैठे हुए थे । उन्हें देखकर वह अवाक् रह गई । इस पृथ्वी पर अपने जीवन में उसने किसी भी पुरुष में ऐसा सौन्दर्य और आकर्षण नहीं देखा था । कुमति का रूप तो वह थी ही, अतः पुत्र-शोक को भूल गई और राम के महवाम की इच्छा कर बैठी । राम में उसने प्रार्थना की—
“कृपा करके मुझे स्वीकार करो ।”

राम हेरान रह गये । प्रथम बार और अल्प क्षणों के लिए जिससे सम्पर्क हुआ वह स्त्री उस प्रकार अचानक ही भोग का निमग्नण दे, यह आश्चर्यजनक हो था । पर वे जान गये कि—

कामातुराणाम् न भय न लज्जा ।

अर्थात्—कामी व्यक्तिओं को न किसी प्रकार का भय होता है और न दृष्टि में लज्जा हो रह जाती है ।

विषय-विकारों का आकर्षण ऐसा ही प्रबल होता है । वह मनुष्य को पल-मात्र में विवेकहीन एवं हिताहित के ज्ञान में शून्य बना देता है । ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं कि हमारी ऐसी चित्त-वृत्ति हमें न इस लोक में चैन लेने देगी और न परलोक में ही सुगति प्राप्त करने देगी ।

तो मृगणता अपनी कुमति के कारण पुत्र की मृत्यु के दुःख को भी क्षण मात्र में भूलकर राम ने महवाम की प्रार्थना करने लगी । किन्तु माक्षात् धर्म के अन्तर्गत राम क्या उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपने शीलधर्म में विचलित हो सकते हैं ? नहीं, वे चरित्रवान् एवं उन्मिदय-विजयी शूरवीर पुरुष थे ।

इस विषय में शक्रगचाय जी ने एक श्लोक में कहा है—

शूरान्महाशूरतमोऽस्ति को वा ?

मनोज-वाणैर्व्यथितो न यस्तु ।

प्राज्ञोऽतिधीरश्च समोऽस्ति को वा ?

प्राप्तो न मोह ललना-कटाक्षं ॥

यह श्लोक 'प्रज्ञानतरंगमाला' पुस्तक में लिया गया है, जहाँ इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी वे उन प्रकार हैं—समाज में सबसे बड़ा शूरवीर कौन है ? जो काम-वाणों से पीड़ित नहीं होता । प्राज्ञ, धीर और समदर्शी कौन है ? जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोहित नहीं होता ।

राम भी ऐसे ही शूरवीर, प्राज्ञ, धीर और समदर्शी थे । यद्यपि किमी अपरिचिता स्त्री के इस प्रकार प्रणय-निवेदन से क्रोध आता स्वाभाविक था किन्तु उनमें धीरता का महान् गुण था । जहाँ उन्होंने बान को केवल हँसी में ही टाल देने के लिए सूर्पणखा से कहा—

“एवी ! मेरा तो व्याह हो चुका है और यह देखो, मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ ही है । पर मेरा भाई लक्ष्मण अभी अविवाहित और अपार मौन्दर्यशाली है । तुम उसके पाम जाओ तो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाय ।”

रामचन्द्रजी की बात सुनकर सूर्पणखा लक्ष्मण की ओर चल दी, जो कि कुटिया में कुछ ही दूर विचारमग्न बैठे थे । अपने भाई और सूर्पणखा के बीच होने वाले वार्तालाप को कुछ सुनकर और कुछ मकेत में उन्होंने समझ लिया था ।

सूर्पणखा ने लक्ष्मण से भी प्रणय-निवेदन किया, जैसा कि राम ने किया था । आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण क्रोधी थे, अपने भाई के समान उनमें धैर्य एवं गहनशीलता नहीं थी । इसलिए सूर्पणखा के लज्जाहीन निवेदन पर वे भटक उठे और आग-बबूला होकर बोले—“तुझे राम आनी चाहिए अपनी त्रिकारग्रस्त भावना के लिए । राम तो तू मेरे बड़े भाई के पाम प्रेम की याचना करने गई थी, जहाँ मेरी भात्री के समान हो गई । दूसरे मैं तुझे जैसी चारित्रहीना का स्पर्श में भी नहीं अपना सकता । अन्य कामायणों से तो सम्मनन यह भी कहा गया है कि लक्ष्मण ने अत्यन्त क्रुपित होकर सूर्पणखा की नाक ही काट डाली थी । और, कुछ भी हो, बात यही है कि पहले वह राम के दान टाल दी गई और तत्पश्चात् लक्ष्मण की नीच भस्त्रना का निवार बनार्त जाकर वहाँ से भी निजान दी गई ।

सूर्पणखा को मन स्थिति के विषय में क्या कहा जाय ? उमके समुद्र में उठन वाली तरंगों के समान बढ़ने । पहले पुत्र की मृत्यु

शोक-ग्रस्त हुई, फिर राम-लक्ष्मण के मौन्दर्य को देखकर काम-वासना से भर गई और अब उमके पूरी न होने पर असह्य क्रोध की ज्वाला में जलती हुई बदला लेने के लिए पागल हो उठी ।

पुत्र की लाश के यहाँ से जो पद-चिह्न राम की पर्णकुटी की ओर गये थे, उमने सूर्पणखा यह तो जान ही गई थी कि इन्ही दोनों में से किसी ने मेरे पुत्र को मारा है । अतः तब, जबकि उसका प्रणय-निवेदन भी दोनों ने अस्वीकार कर दिया तथा तिरस्कृत करते हुए वहाँ से निकाल दिया तो अब वह रोती-पीटती हुई अपने क्रोधरूपी पति खर के पास पहुँची और अपनी काम-पिपासा के प्रसंग को छिपाकर पुत्र की हत्या के विषय में और हत्यारे के विषय में जानकारी देकर बोली—“मेरे पुत्र की हत्या का बदला लो ।”

पुत्र की हत्या हो जाने पर और उसके हत्यारों का पता भी लग जाने पर फिर क्रोधी बाप कैसे चुप बैठा रहता ? वह अपने दूषण एवं त्रिशर, दोनों भाइयों को लेकर राम व लक्ष्मण को मार डालने के लिए जंगल में पहुँच गया । पर बलदेव राम और वामुदेव लक्ष्मण के ऊपर उनका क्या जोर चलने वाला था । केवल लक्ष्मण ने ही उनका खात्मा कर दिया ।

सूर्पणखा की दशा अब और भी बुरी हो गई । पति और देवरो के मारे जाने पर उसका क्रोध हजार गुना बढ़ गया । खूब सोच-विचार कर वह अपने भाई मिथ्यामोहरूपी रावण के पास पहुँची । रावण को भडकाने के लिए उसने दो अस्त्र तैयार कर लिये थे कि एक काम नहीं आएगा तो दूसरे का उपयोग करूँगी ।

पहले तो उसने अपने पुत्र शबुक की हत्या के विषय में बताते हुए कहा कि उमकी सजा हत्यारों को देने जाने पर मेरे पति और देवरो को भी लक्ष्मण ने मार डाला है । दूसरे यह भी कहा—“तुम इतनी बड़ी सोने की लका के राजा हो और तुम्हारे महल में हजारों रानियाँ हैं, किन्तु राम की पत्नी सीता के पैरों की धोवन के समान भी कोई नहीं है । अर्थात् सीता अनुल मौन्दर्य की प्रतिमा है, और ऐसी स्त्री तुम्हारे रनिवाम में नहीं आई तो फिर तुम्हारे इतने यक्तिशाली होने और बीस भुजाएँ रखने में क्या लाभ है ?”

वह न के द्वारा सीता के मौन्दर्य का वर्णन करने पर रावण विकारों के दधीभूत हो गया और माधु का वेश बनाकर छलपूर्वक सीता का हरण कर लाया । यद्यपि उम समय राम-लक्ष्मण कुटी में नहीं थे और रावण के द्वारा रचाए गये स्वर्ण-मृग के पीछे जा चुके थे । किन्तु फिर भी लक्ष्मण कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच गये थे कि कोई भी अगर इसका उल्लंघन करेगा तो वहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी और उम प्राणी को भस्म कर देगी ।

शनिघाली रावण भी जब साधु के देश में सीता ने मिथ्या की याचना करने गया तो उन रेंगा का उल्लंघन नहीं कर सका और बोला—

“देवी ! साधु बंधी हुई मिथ्या नहीं लेता । अगर देता है तो इन रेंगा में बाहर आकर दो ।”

सीता भोरी और गरम थी । उसने वह बात सच समझी और साधु कही बिना मिथ्या के न लौट जाय इस तरह में तुरन्त ‘लक्ष्मण-रेंगा’ में बाहर आ गई । ठीक उसी समय रावण ने वनपूर्वक उसे उठाया और लका में ले आया ।

जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए, तो देखा कि कुटिया खाली है, वहाँ सीता नहीं है । राम अत्यन्त दुःखी हुए और इधर-उधर सीता की खोजने लगे । पर वहाँ जामपास सीता कहीं थी ? वह तो समुद्र पार लका में पहुँच चुकी थी । इतना अवश्य था कि रावण का एक नियम था—‘किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसने बलात्कार नहीं करता ।’ और इस नियम के कारण उसने सीता की अशोक-वाटिका में रख दिया तथा उसे समझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न प्रारम्भ किये । स्वयं तो बार-बार आकर अपने गेहवय के अनेक प्रयोजन देकर उसे समझाता ही, अपनी रानी मन्दोदरी को भी उसने इस कार्य के लिए दबाव डाला । पर सीता महासती थी, वह कहाँ रावण की ओर देखने वाली थी ? वह तो अपने धीनधर्म पर अटिग बनी रही ।

उधर सीता की खोज में सन्तोष रूपी सुग्रीव ने, पाँचों धमरूपी जाम्बवान ने और सुमन जिसे कहा जा सकता है उस हनुमान ने राम की महायत्ना की । सु-गत ही सुमति को पा सकता है अतः हनुमान सीता की खोज में सफल हो गये और लका में आग लगाकर अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने हुए लौट आए । पर आकर बोले—“नगवन् ! माता सीता का पता तो लगाकर आया है, पर वह रावण की कैद में है जो कि अत्यन्त बलवान है ।”

यह जानकर राम ने दान, शील, तप एवं भाव रूपी चतुरगिणी सेना तैयार की और अपनी सेना के आगे नीति-रूपी पताका पहनाती हुई रहीं । सेना नेकर ये रावण पर विजय प्राप्त करने सीता को जाने के लिए खाना हुए । सेना में व्यासराज का मन्त्रीर घोष हो रहा था ।

उधर जब रावण को राम के सेना महिम्न आने के समाचार मिले तो वह भी शक्ति में कम नहीं था जब उसने भी अपनी चतुरगिणी सेना मजार्ह घोष, मान, माया और लोभ को मिलाकर प्रकाशी कर दी थी । सेना की वृद्दिचार रानी कुशवान और अपरीतिरूपी नगान दशाया गद्य मिथ्यामोटरूपी रावण कुशील के रथ में बैठा था ।

रूपी शस्त्र धारण किये हुए था। राग-द्वेष रूप बड़े-बड़े राक्षस उसके अग्र-रक्षक थे। अपनी सेना को लेकर वह भी राम-लक्ष्मण का मुकाबला करने आ गया।

रावण के सामने आने पर, शील रूपी रथ पर बैठकर धीरज रूपी धनुष सत्यरूपी लक्ष्मण ने अपने हाथ में लिया और अपने बड़े भाई राम से बोले—

“मैया ! पहले मृक्षे ही रावण से निबटने की आज्ञा दे। अगर जरूरत होगी तो आपको कण्ट दूंगा, अन्यथा नहीं।” यह कहते हुए लक्ष्मण रावण का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े।

रावण ने सामने लक्ष्मण को देखकर अज्ञान-रूपी शक्ति-चक्र लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा, पर लक्ष्मण वासुदेव थे और वासुदेव किसी के मारने से नहीं मरते अतः चक्र उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हीं के हाथ में आ गया। अब लक्ष्मण ने उमी चक्र को ज्ञान-चक्र में परिवर्तित करके रावण पर चलाया और उसमें रावण का अन्त हो गया।

आप जानते ही हैं कि सेनाएँ लड़ती हैं पर विजयश्री राजा का वरण करती हैं, अर्थात् विजय राजा की ही कहलाती हैं। धर्मरूपी राम के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए और परोक्ष रूप से उन्हीं का स्मरण करते हुए सत्यरूप लक्ष्मण ने रावण को मारा और उनकी सेना राम एवं लक्ष्मण की विजय-घोषणा करती हुई लौटी। होना ही यही था क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं— ‘मृत्यमेव जयते’ मृत्यु की मदा जय होती है।

तो दम मुँह, वीर भुजाएँ एवं अपार शक्ति रखने वाला महाबली रावण हार गया क्योंकि उसके दस मिथ्यात्व रूपी मुँह एवं वीर आश्रय रूपी भुजाएँ थी, विषय-वासना एवं अभिमान रूपी इन्द्रजीत तथा मेघवाहन पुत्र थे और चार कपाय रूपी चतुरगिणी सेना थी। और श्री कुमतिरूपी वहन सूर्यणखा, जिसके भडकाने में उसने मीता का हर्ण किया था। इस प्रकार सम्पूर्ण दुर्गुणों को धारण करने वाला तथा ऐसा ही परिवार एवं अपनी सेना रखने वाला रावण देह में कितना भी शक्तिशाली होने पर भी साक्षात् धर्म रूप राम एवं सत्य रूपी लक्ष्मण के समक्ष कैसे टिक सकता था ?

शस्त्र भी हमें बताते हैं —

धम्ममि जो दढमई, सो सूरि सत्तिओ वीरो य ।

ण ह धम्मणिस्साहो, पुरिसो सूरि सुवलिओऽवि ॥

अर्थात्—जो व्यक्ति धर्म में दृढ़निष्ठा रखता है, वस्तुतः वही बनवान है और जो धर्म में उदासीन है, वह बीर एवं बनवान होते हुए भी न बीर है, न बनवान है ।

राम धर्म ने जीवनप्राप्त या उसमें अनन्य धर्म स्वीकृति गवण पर विजय पा गये और राम धर्म को भुला बैठे थे तथा अपनी धार्मिक एवं नीतिक शक्तिया के चमत् में चूर हो गया था उन निर्बल गावित हुआ । वस्तुतः धर्म की मरणा के विषय में शब्दों के द्वारा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसका मरना अवर्णनीय होता है ।

धर्मग्रन्थ भी यही कहते हैं कि —

मपत्प्य कल्पवृक्षस्य, चिन्त्य चिन्तामणेरपि ।

असपत्प्यममचिन्त्य, फल धर्मादवाप्यते ॥

—मत्स्यपुराण २२

अर्थात्—कल्पवृक्ष में सबका फल प्राप्त होता है, किन्तु धर्म में असकल्प्य एवं अचिन्त्य फल मिलता है ।

स्मृतिग वधु भी । हम धर्म की जीवनदाता करने आज विजयादशमी के दिन में ही धर्म पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर देना चाहिए । पृथ्वीपति श्री विनोद धृषिजी महाराज ने अपनी रचिता के अंत में कहा है—
धर्म रूप राम अपने वधु राम एवं पत्नी सुमति को साथ लेकर निर्वाण पद स्वी अशांति में आग जल विनी प्रकाश रा भय, दुःख या शोक नहीं था । आज भी आप लोग कहते हैं कि हमारे यहां पहले राम-राज्य था पर अब वह नहीं है । राम-राज्य में अनिष्टाव देश में अनीति, अधर्म, लज्जा, बेइमानी और किसी भी प्रकार के दुःख, शोक या भय का न होता है । तो, राम की अवस्था को यदि न निर्वाणपुत्री के महान बताया है तथा राम की तथा को दूरे सुन्दर दृग न आध्यात्मिक विषय पर घटाने हुए मनुष्य को धर्म के द्वारा ज्ञान पर विजय प्राप्त करने की सफेखा दी है ।

जो मध्य पुरुष ऐसा अच्छा पाली राम र सम्मान अपने मन, चेतन एवं धर्म में धर्म का समा देगा वह निश्चय ही दिव्यान्व एवं साक्षर स्वी गवण का विजय प्राप्त करता तथा एक दिन विजय की प्राप्ति देगा ।

इहलोक मीठा, परलोक कोणे दिठा

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

कल विजयादशमी थी अत हमने विचार किया था कि इसे कैसे मनाना चाहिए ? कल के दिन राम की रावण पर विजय हुई थी या यह भी कहा जा सकता है कि धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी । धर्म की अधर्म पर विजय क्यों और कैसे हुई थी ? इस सम्बन्ध में मैंने पूज्यपाद, पंडितरत्न कविश्री त्रिलोकऋषि जी महाराज की एक कविता के आधार पर आपको बताया था । कविश्री ने अत्यन्त विस्तारपूर्वक एव बड़े ही सुन्दर तथा मर्मस्पर्शी ढंग से आध्यात्मिक दृष्टिकोण सामने रखते हुए धर्मरूपी राम एव अधर्मरूपी रावण की कथा या धर्म की अधर्म पर विजय की कहानी जिस प्रकार लिखी थी, वह मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया था ।

आशा है उस आध्यात्मिक कथा को सुनकर आपके हृदय में भी दृढ विचार उत्पन्न हुआ होगा कि अगर हम भी अपनी आत्मा के स्वाभाविक धर्म को जागृत करें तो अधर्म को नष्ट करते हुए अपने दुर्लभ मानव-जीवन को सार्थक कर सकते हैं । मेरी भी यही कामना है कि प्रत्येक मुमुक्षु आध्यात्मिक दशहरा मनाए तथा राम नामक एक व्यक्ति और रावण नामक दूसरे व्यक्ति की ही यह कथा न मानकर धर्म की अधर्म पर विजय कैसे हुई इसका रहस्य समझे तथा अपने जीवन को धर्ममय बनाकर सवर-मार्ग पर चलते हुए समस्त मिथ्यात्व एव आश्रवों पर पूर्ण विजय प्राप्त करें ।

अब हम अपने बहुत दिनों से चले आ रहे मूल विषय सवर पर आते हैं । सवर के सत्तावन भेदों में से तीसरे भेद या बाईसवें और अन्तिम परिषद् की एक गाथा पर हमने विवेचन किया था । इकतीसवां है—‘दर्शन परिषद्’ ।

उस पण्डित को जीन न मकने जाने नाधु या श्रावक अश्रद्धा के कारण यह चिन्तन करने कि "परलोक है ही नहीं और उनने दिन तक त्याग-नपादि का अनुष्ठान करने के भूत की है, अथवा म ठगा गया है ।" उस प्रकार के विचार ने ही अन्तिम मन बाने करने है जिनकी श्रद्धा डायी-डोत है । उनका कथन यही होता है—“परलोक एक मुक्ति मूल्य कल्पना-मात्र है और उसको स्वीकार करने या न भ्रम म पड़कर उस लोक के मुक्तों ने भी बचिन हो जाते हैं ।”

‘इहलोक मोठा परलोक कोणे दिठा ?’

यह एक गुजराती की कहावत है और विचलित श्रद्धा वाले नान्तिकों के द्वारा गयी गई है । इसमें यही कहा गया है कि परलोक देखा ही किमने है ? किसी ने भी तो वहाँ से आकर उसके विषय में कभी कुछ नहीं बताया । इसलिए जो दृष्टिगोचर ही नहीं है, उस मिथ्या कल्पना के प्रपच में पड़कर इन जीवन को भी निरर्थक गाना कहाँ की बुद्धिमानी है ? सर्वोत्तम तो यही है कि केवल कल्पना के परलोक में मुक्तों की प्राप्ति कर लेने की आशा का त्याग करके इस लोक में अधिक से अधिक मुक्त प्राप्त किया जाय । कहा भी है—

लोकायता यदन्त्येय, नास्ति देवो न निर्वृत्ति ।

धर्माधर्मो न विच्छेते, न फल पुण्य-पापयो ॥

पञ्चभूतात्मकं यस्तु, प्रत्यक्षं च प्रमाणकम् ।

नास्तिकानां मते नान्यदात्माऽमुत्र शुभाशुभम् ॥

अर्थात्—नास्तिकों की यह मान्यता है कि न कोई परमात्मा है, न मुक्ति है, न धर्म है, न अधर्म है और न ही पुण्य या पाप का फल वही भोगना पड़ता है । यह सम्पूर्ण जगत्—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भूतों से निर्मित है । इनके अनिरिक्त और वही कोई वस्तु नहीं है । उसके अलावा आगम या अनुमान कोई प्रमाण नहीं है केवल प्रत्यक्ष ही एवमात्र प्रमाण है । निश्चय ही परलोक में जाने वाली कोई आत्मा नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष के अलावा सब अप्रामाणिक है ।

इस बात को सुनकर या पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि नान्तिक व्यक्ति दृष्टिगोचर पदार्थ का ही अस्तित्व मानते हुए यह कैसे कहते हैं ?—चक्षुर्व. मरम्, शरीर आदि ने शिवाई देन वाली वस्तु ही है, इसके अलावा वही और कुछ नहीं है ।

अन्तिम जो पहले किसी ने देखा नहीं था तो क्या वह देखा था ही नहीं ? यही तो सब बड़ा बड़ा सवाल है । इनके समस्त लोग अपनी मान

पीढ़ियों के पुरखों को भी नहीं देखते, तो क्या वे थे नहीं ? दूर क्यों जायें ? अपनी पीठ ही हमें दिखाई नहीं देती, पर क्या यह है नहीं ? अवश्य है और यही सब बातें साबित करती हैं कि आँखों से दिखाई नहीं देता तो भी परलोक है और पाप या पुण्य के अनुसार आत्मा उत्तम या निम्न गति में जाती है ।

राजा प्रदेशी

उस विषय में 'राजप्रशनीय सूत्र' में राजा प्रदेशी का विस्तृत प्रसंग दिया गया है । प्रदेशी राजा पूर्णतया नास्तिक था । वह न ईश्वर को मानता था, न स्वर्ग-नर्क को, न पुण्य-पाप को और न ही परलोक में विश्वास करता था । और तो क्या अपने माता-पिता के प्रति भी उसमें विनय या आदर का भाव नहीं था । उसका कथन था—'जो राजा है, वही ईश्वर है तथा समाज का सुख ही स्वर्ग और दुःख ही नरक है ।'

अपने अज्ञान के कारण वह 'कूप-मडूक' के समान विचार रखता था । कूप-मडूक की कहानी आपने अनेक बार सुनी होगी । अतः उसे कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता । केवल यही कहना चाहता हूँ कि कुएँ में रहने वाला वह मेढक उसे ही सम्पूर्ण संसार समझता था तथा कुएँ से बाहर सागर या अन्य और भी कुछ है, उस पर विश्वास नहीं करता था । क्योंकि उस कुएँ से बाहर उसकी दृष्टि नहीं जाती थी । पर उसके दृष्टिगोचर न होने से क्या यह कहा जा सकता था कि कुएँ में बाहर का इतना विशाल जगत् है ही नहीं, या लह-राने हुए समुद्र भी कहीं नहीं है ? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । मेढक के न देख पाने में सम्पूर्ण जगत् के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता था ।

राजा प्रदेशी भी यह नहीं जानता था कि इस पृथ्वी पर जो है, वह केवल सैम्पल या नमूना मात्र है । कोई व्यापारी ग्राहक के आने पर गेहूँ या चावल का थोड़ा सा नमूना मुट्ठी में लाकर बताना है, पर उससे यह साबित नहीं हो जाता कि माल वम उतना ही है । ग्राहक नमूने को देखकर यह कैसे जान सकता है कि व्यापारी के गोदाम में कितना माल है ? पर बिना देखे भी वह यह विश्वास रखता है कि व्यापारी के पास भंडार है ।

उसी प्रकार उस समान में सुख और दुःख का नमूना मात्र देख लेने में यह कैसे रहा जा सकता है कि यहाँ से अधिक सुख वाला स्वर्ग नहीं है और यहाँ के दुःखों में अधिक दुःख पहुँचाने वाला नरक भी नहीं हो सकता । कर्मों के अनुसार आत्मा तो आगे जाकर भी सुख या दुःख प्राप्त होते हैं । आप ब्रम्हर्षि में माल गनीदल है तो वहाँ जकात देनी पड़ती है और जब अपने गाँव में जाते हैं तो वहाँ की नगरपालिका को भी जकात या कर देना पड़ता है । क्या उस समय

आप कह सकते हैं कि हमने तो जरात एक ग्यान पर चूका दी अब नहीं देगे ? मेरा आप नहीं रह सकते । इसी प्रकार पूर्व के कर्मों को लेकर जब आत्मा उस पृथ्वी पर आती है तो उनके अनुसार उसे सुख या दुःखस्वी फल भोगकर बर्ज नुस्ताना पाना है और जब यहाँ से जाती है तो जितने शुभ या अधुन कर्म वह मान के रूप में साथ ले चलती है, जागे जाकर उनका भुगतान भी करना पड़ता है । और यह नहीं कहना कि कर्मों का नाश रजं हम पृथ्वी पर ही चुका आते हैं ।

परिणाम भिन्न-भिन्न क्यों ?

‘यानपूर्वक विचारने की बात तो यह है कि अगर पचभूतों के मेल से ही देश और चेतना का निर्माण हो जाता है तो फिर समार में सभी प्राणी एक ही न पड़े नहीं होंगे ? नारे के मारे पशु या सभी मनुष्य ही क्यों नहीं बनते ? हम देखते हैं कि गिमान या मानी जो अनाज बोता है, उसी का पौधा उगता है तथा जिस पृथ्वी पर मृदा बर्गाई जाती है, उसमें वही पृथ्वी पिनता है, गेहूँ बोने पर गन्ना या चुनाब उगाने पर भोगरा नहीं उगता । इसी प्रकार सुनते हैं कि वैज्ञानिक लोग जब अनुसंधान करते हैं तो उनके प्रयोगों में जब वस्तुएँ एक दूसरी में मिली जाती हैं तो उनका परिणाम या मेल नया पचना ही होता है, सभी अलग नहीं हुआ जाता ।

तो वस्तुओं, पचभूतों के मेल में भी प्राणी एक-दूसरे देह क्यों नहीं पाता ? जब पौधे उगते हैं तो पर प्राणी विमानवाय हाथी जैसे बन जाता है और दूसरा सुई की नोक में भी छोटा प्राणी क्यों बनता है ? क्यों समार में पशु ही पशु, मनुष्य ही मनुष्य अथवा और किसी प्रकार के पक्ष जैसे ही जीव नहीं होते ? दूसरे, मनुष्यों को ही अगर हम ले तो वे भी क्या एक-जैसे होते हैं ? नहीं, किसी में तो इतनी तीव्र पुष्टि होती है कि वह महाविद्वान बन जाता है और किसी के दिमाग में मानों भुना ही नग रहता है । कोई अनाधारण मोन्दर्य का पत्ती लाता है और कोई जन्म में ही गन्ना बरग या चमक । इसी प्रकार कोई दिन-रात परिश्रम करने की पैठन अन्न नहीं जुटा पाता और कोई जन्म में ही ‘सुख’ की मोर में मगलता है । यह सब क्यों ?

यह हमें यह कि प्राणी मान भूतों में ही निमित्त न होकर अपने पूर्व में हुए साधारण कर्मों का बोत अवस्था आत्मा के साथ देखा जाता है और उसी के कारण भिन्न-भिन्न प्रजा की देश और रूप अपना हुआ पाता है । जो व्यक्ति जो बात को समझ लेता है वह अपने के लिए मोर या पत्ती है तथा अपने हीसा के धर्मसय, महदुष मन्त्रय और आत्मनय दुःख बनाकर परलोक में पाय के लोके के लिए दूसरों का मजद करके जाता है ।

नास्तिको के कुतर्क

नास्तिक या श्रद्धाविहीन व्यक्ति अपने अशुभ कर्म-भार को और भी अधिक बढ़ा लेता है, क्योंकि वह परलोक की परवाह नहीं करता, अतः कहता है— “परलोक जब है ही नहीं तो फिर प्रत्यक्ष में मिली हुई इस जिंदगी का आनन्द क्यों न उठाया जाय ? परलोक के काल्पनिक सुखों की आशा में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सुखों को त्याग कर तप, सयम और त्यागादि से शरीर को कष्ट क्यों देना चाहिए ।” ऐसे व्यक्ति तो तप, त्याग, सयम, शील और साधना आदि का उपहास करते हुए यह भी निस्सकोच कहते हैं कि—

अशक्तस्तु भवेत्साधुः, कुरूपा च पतिव्रता ।

व्याधितो देवभक्तश्च, निर्धनाः ब्रह्मचारिणः ॥

यानी—जो व्यक्ति कमाई करके उदरपूर्ति करने में असमर्थ है वह साधु बने । जिसे कोई पुरुष नहीं चाहता हो, ऐसी कुरूप स्त्री पतिव्रता रहे । इसी प्रकार रोगी व्यक्ति जो कि विषय-भोगों को भोगने में असमर्थ हो वह भगवान की भक्ति करता रहे और धन न होने के कारण जिसे स्त्री न मिल सकती हो वह भले ही ब्रह्मचारी बन जाय ।

वेद की वान है कि इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्तियों की ससार में कमी नहीं है और ऐसे विचार वाले अज्ञानी पुरुष सासारिक सुखों को ही सुख मानते हुए विषय-वासना के कीचड़ में पड़े रहते हैं और विषयासक्ति के कारण विविध व्यक्तियों के शिकार बनकर जीवन की अन्तिम वेला में पश्चात्ताप करते हैं । उम समय वे सोचते हैं कि हमने जीवन में जो घोर पाप किये हैं, न जाने उनका क्या परिणाम होगा ? पर उम समय, जबकि मृत्यु चील के समान मस्तक पर मँडगाने लगती है और मौत के चंगुल में फँसे उस प्राणी को काम-भोगों की अमारता ममझ में आती है, तब फिर क्या हो सकता है ?

इमीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समय रहते ही चेत जाना चाहिए तथा गाम्ब्रकारो की बातों पर विश्वास करते हुए समझ लेना चाहिए कि—

सुदृठुवि मगिज्जतो, कत्थवि केलीइ नत्थि जहसरो ।

इदियविसएसु तथा, नत्थि सुह सुदृठुवि गविट्ठ ॥

—भक्त परिष्ठा, गा० १४४

अर्थात्—वहुत खोज करने पर भी जैसे कदली में कहीं भी सार नहीं मिलता, इसी प्रकार इन्द्रिय विषयों में भी तन्वजों ने खूब खोज करके भी कहीं सुगन्ध नहीं देगा ।

जो नव्य प्राणी मान्या के उन वचनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने है, वे कभी कभी देव, गुरु और प्रेम पर अध्रद्धा नहीं करने और हिंसा, चोरी, असत्य, दुर्भाव, परिग्रह आदि दुर्गुणों को जीवन में उभरने नहीं देते। अपनी श्रमा और मन का पिरावा में रहित बनाने हूए वे सामाजिक आसक्ति, लोक-पता तथा लाल-द्वेषादि में पड़े रहते हैं। एवं मिथ्याज्ञान या विपरीत श्रद्धान् का आश्रय लेकर जीवन को पतित नहीं होने देते।

अध्रद्धा का दुष्परिणाम

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण जनन में कहते हैं—

एतां दृष्टिमवष्टभ्य, नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युपप्रमण, क्षयाय जगतोहिता ॥
याममाश्रित्य दुष्पूर, दम्भमानमदान्विता ।
मोहाद् गृहीत्वा नदृष्टाहान् प्रयतन्तेऽमुच्यता ॥

यह गद्या है—मिथ्याज्ञान के अत्यन्तमें से जिनका आत्म-स्वभाव नष्ट हो गया है और बुद्धि मन्द पड़ गई है वे नष्टका उपकार करने वाले कूर्कर्मों मनुष्य केरत जगत् का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं।

जैसे १ मनुष्य दम्भ, मान और मद में पुन होकर किसी भी प्रकार में पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हूए अज्ञान में मिथ्या निद्वान्तों को श्रापण करने आचारभ्रष्ट होकर प्रवृत्ति करते हैं।

उत्तुत परलोका को न मानते प्राये व्यक्ति हिंसक बन जाते हैं और क्रूर में क्रूर तथा पाप में भी पड़ेज नहीं करने। राजा प्रदसी भी ऐसा ही व्यक्ति था। वह न परलोका का चारता था और न आत्मा को, अतः उसके हृदय में दया का कण्ठा नाम की भावना ही नहीं थी। यह जीवों को हत्या करने देता करता था कि उनके मरण आत्मा कहाँ है। हमने सबों में उसके हाथ मरदा हूए न देता हूए ॥

जैसे २ जग की प्रत्येक भी कुछ तो उसमें प्रभावित हो जो कुछ जो धर्म-अधर्म, अहमा-अनात्मा, लोक-लोक और जो मानने वाले व्यक्ति थे, वे भी राजा के अथवा प्रत्यक्ष में प्रभावित नहीं रहते थे। राजा ने जो तो प्रत्येक को भी आशा के लो होता ही था। नर का सामना राज्य के व्यक्ति पर भी बँध रहता था। उसका अधारण को सब पतासा को प्रभावित किया होता है वे ही स्वयंसे होते के कारण नर का है।

यह प्रभावित करने वाला राजा था, जो सब को नियंत्रण ही उनकी ॥

मे जहाँ बाधा पड़ती हो और धर्म के नाम पर अशांति का वातावरण बनता हो, उस क्षेत्र में विचरण नहीं करते। इसके अलावा जब वे चातुर्मास करते हैं तब भी मोलह बातों का ध्यान रखते हुए करते हैं। उन सभी को बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर उनमें से कुछ बातें हैं—जहाँ का राजा न्यायी हो, श्रावक मुलम हो, पाण्डित्य मत न हो या कम हो, निरवद्य मकान मिलता हो, भिक्षा निर्दोष मिल सकती हो और ज्ञान-ध्यान आदि की सुविधा हो ऐसे स्थानों पर ही मत वर्षाकाल व्यतीत करने की भावना रखते हैं।

तो, ध्वेताविका नगरी का राजा प्रदेशी स्वयं ही अश्रद्धालु, अधर्मी और क्रूर था। अतः सत्तो का आगमन वहाँ कठिन था। जब राजा ही अन्यायी होगा तो बाकी सभी बातें सत्तो के अनुकूल किस प्रकार हो सकेंगी ?

चित्त बदल गया

सयोग की बात थी कि उस नास्तिक राजा का नास्तिक मन्त्री 'चित्त' एक बार श्रावस्ती नगरी के राजा जितशत्रु की सेवा में नजराना लेकर गया। वहाँ उस समय मुनि श्री केशी स्वामीजी महाराज विराज रहे थे। चित्त प्रधान को उनके उपदेश सुनने का मौका मिला और उन उपदेशों का चित्तमन्त्री पर इतना असर हुआ कि उसकी धर्म पर श्रद्धा हो गई और उसने श्रावक के व्रतों को भी ग्रहण कर लिया।

पर बन्धुओं। प्रदेशी राजा के चित्त प्रधान ने जब धर्म का महत्त्व समझ लिया तथा उस पर दृढ़ आस्था रखते हुए सच्चा श्रावक भी बन गया तो अब उसके हृदय में उथल-पुथल मच गई और वह विचार करने लगा कि अपने राजा प्रदेशी को किस प्रकार धर्म के मार्ग पर लाऊँ ?

वस्तुतः मज्जन पुरुष औरों को भी सन्मार्ग पर लाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। क्योंकि—

‘दट्ठण अण्णदोस, सप्पुरिसो लज्जिओसय होइ’।

—भगवता आराधना ३७०

—मनुष्य दूसरों के दोष देकर स्वयं में लज्जा का अनुभव करता है।

गाथा में क्लृप्ति सुन्दर और यथार्थ बात कही गई है ? वास्तव में ही मायु-पुरुष औरों के दोषों को देकर लज्जा का अनुभव तो करते ही हैं, कर्तव्य में भी उनका हृदय भर जाता है। आप विचार करेंगे कि चित्त मन्त्री को भला गाथा के लिए कर्तव्य और दया मन में लाने का क्या कारण था ? दया तो निर्गुण, रोगी, अपाहिज एवं दुःखी मनुष्यों पर आती है। प्रदेशी तो स्वयं राजा

सा, नाश्वर एवं स्वभाव का धर्मों का अंग जिन्हीं भी प्रकाश का अभाव उनके भावित में नहीं था ।

वरणा किसलिए ?

माया ! तत्पुष्प या मनु-महात्मा मानव तो प्राप्त हुए भौतिक सुखों को
 समझ ही निश्चिन्त नहीं रहन । वे जानते हैं कि सामानिक सुख तो चर दिनों
 के भोगमात्र हैं । वे यह देखते हैं कि भौतिक अपने जीवन में ऐसी चरनी का रहा
 है । अतः पर राजा भी पाप-पुण्य प्राप्ति करता है, और अपनी हिंसक-वृत्ति
 में समुद्र समी का प्रथम चरता है, तो वे यह विश्वास रखते हैं कि हमारी
 या माया हमें जन्म के पश्चात् जन्म-जन्म तक घोर दुःख पायेगी और आत्मा को
 मितव । शत्रु उन दुःखों की कारणता को यह उपाय आत्मा के लिए तथा ऐसी
 ही अन्य आत्माओं के लिए करना एवं दुःखों से बचाव हो जाना है ।

मात्रों में क्या भी तब प्रगट की उत्पत्ति गई है, उनमें से यह—स्व-दया और पर-दया। आप सोचें स्व-दया भी यदि समझने की बात है उत्तर में यह कहा जा सकता है कि स्व-दया का वाक्य गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिए।

स्व-इया क्या है ? स्वभाव में अधिवास व्यक्ति को नहीं समझते और समझने की योगिता भी नहीं रखते । वे इसकी भी भावना का उपयोग अन्य व्यक्तियों के सम्बन्धित हुए का दूर करने में करते हैं और अपने-आपको तो अधिवास में अधिवास प्राप्त करने का प्रयत्न करते । स्व-इया क्या होती है और हमें नीत-मात्रता है, हम जानना उसे जगती नहीं मगन और हमें निष्प्रयत्न भी नहीं करने ।

[illegible][illegible]

ही इसका महत्त्व समझ पाते हैं ? नहीं, वे केवल इसी जन्म के दुःखो या सुखो पर दृष्टिपात करते हैं और परलोक को न मानने वाले नास्तिक व्यक्ति तो स्व-दया को परिहास का विषय मानते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र दया की गम्भीर और यथार्थ विवेचना करते हुए प्रत्येक मानव को प्रतिबोध देते हैं।

मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि अपनी या पर की आत्मा की दया को ही व्यक्ति देखे और सासारिक दृष्टि से जैसा कि अभी मैंने बताया था, अपाहिज, रोगी, निर्धन या शोकग्रस्त व्यक्तियों के प्रति दया या करुणा की भावना ही न रखे और उनके दुःखो को मिटाने का प्रयत्न न करे। व्यक्ति को ऐसे मनुष्यों के दुःखो और कष्टो को मिटाने का प्रयत्न तो सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शुभ-कर्म पुण्य का सचय करते हैं तथा उच्चगति में ले जाते हैं। पर इन प्रयत्नों के साथ ही व्रत, नियम, त्याग, सयम एवं तप आदि की आराधना करके मुमुक्षु आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का क्षय भी अवश्य करता चले जो कि आत्म-दया का मुख्य लक्षण है।

यह सत्य है कि पुण्य सचय करने पर स्वर्ग हासिल हो सकता है, लेकिन आत्मा कर्म-मुक्त नहीं होती। कर्मों से सर्वथा मुक्त होने के लिए तो स्वर्ग-सुख रूपी सोने की वेडियों को भी तोड़ना ही पड़ेगा।

शास्त्रकार कहते भी हैं—

हेम वा आयस वावि, बध्ण दुक्ख कारणा ।

महग्घस्सावि दंडस्स, णिवाए दुक्ख संपदा ॥

—ऋषिभाषितानि, ४५।१५

—बन्धन चाहे सोने का हो या लोहे का, बन्धन तो आखिर बन्धन ही है। बहुत मूल्यवान् डण्डे का प्रहार होने पर भी दर्द तो होता ही है।

गाथा के वचन यथार्थ हैं। पुण्य-सचय करके भले ही जीव स्वर्ग की प्राप्ति कर ले और बहुत काल तक अपार सुखो का अनुभव करे, किन्तु वह लोक भी अन्त में छोड़ना पड़ता है और उससे जीव को असीम दुःख का अनुभव होता है। अतः सर्वोत्तम यही है कि मुमुक्षु प्राणी अधिकाधिक कर्मों की निर्जरा करने का प्रयत्न करे और पापरूपी लोहे की वेडियों को ही वेडियाँ न समझकर पुण्यरूपी सोने की वेडियों को भी वेडियाँ ही समझे और दोनों से वचने के लिए सच्ची माधना करे। तभी वह स्व-दया का पारखी समझा जा सकता है और 'स्व' पर अपनी अपनी आत्मा पर दया करते हुए उसे सदा के लिए कर्ममुक्त कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करा सकता है।

तो बन्धुओ, प्रसंगवश दया को लेकर हम अपनी मूल बात से कुछ दूर

ता मर है, किन्तु हमारा सम्बन्ध हमारे अन्दर ने ही है । मैं आपको यह बता रहा था कि प्रसिद्धी राजा के मंत्री चित्त ने जब धर्म के महत्त्व को समझ लिया तो हमने अविवक्षित थापन के प्रयोगों को प्रत्यक्ष विद्या और नान्विकता के मार्गों ने हटकर आश्रयता के मार्ग पर चल पड़ा, उन प्रयोग स्व-दया अपनाई । किन्तु हमारे धर्म ही उसे अपने राजा की पकड़ हो गई । हमने सोचा—“महाराज प्रणामा नाशित है, उन धर्माचरण नहीं करने, किन्तु वे नित्य आत्मा को देखने । किन्तु निर्दोष प्राणियों की हत्या किया करने है । किन्तु के हम कूर पाप के कारण उनकी आत्मा की परलोक में क्या दशा होगी ? चित्तने घोर कष्टों को उसे भोगना पड़ेगा ।”

उन प्रयोग राजा प्रसिद्धी के चित्तों नीतिर दुःख को लेकर नहीं, अपितु उसकी आत्मा को भविष्य में दुःख उठाने पड़ेगे उन बात को सोचकर वह अव्यक्त विचारों में उठा, और विचार करने लगा कि उन्हें मुमार्ग पर जाने के लिए क्या उपाय लिया जाए ?

चित्त की चतुराई

जान विचार करने पर चित्त मंत्री की सबसेप्रथम तो यही सूचना कि किसी प्रकार किसी स्वामी जगत् हमारे नगर में पधारने को सम्भव है कि हमारे महाराज के विचार बदल जायें और अपने हमारे कार्यो में रुचि मने । यह जान मन । जान पर चित्त मंत्री ने अपने दिने ही किसी स्वामी ने निवेदन किया—

‘महाराज ! आप हमारे नगर की ओर पधारन का वाद करने को आता हवा सुझा होगा तथा हम लोगों का स्वागत हो मनेगा ।’

किसी स्वामी ने कुछ नीच-विचार कर कर हाटता पहिन उमर दिया—
महाराज ! जिस तरीके से जाने के लिए पत्र-पत्र हो और पीने के लिए स्वच्छ तथा निर्मल रूप भी हो, अर्थात् मंत्री प्रचार की अनुकूलता हो, किन्तु वह विचारों आचरणों के आने का मर हो तो मने स्थान पर पद-बन्धी भी नहीं जाने, फिर लिहाज या बुद्धिमान् अनुकूल बने जायेगा ?’

करी धर्मता होने वाले—‘चित्त ! हमारा प्रदेस अच्छा है और यहां सभी प्रकार का सुविधा है ।’ स्वामी दुःख की विधान बोलने पर, वह राजा को धम-निर्माणा है । ‘तब वह हमारी माध्याम विज्ञान उपस्थित करेगा । हमी स्थिति में हमें हमी आरत कर कर कर है ।’

किन्तु मंत्री ने महाराज की हवा स्थान में मंत्री किन्तु वह बहुत व्यक्ति था ।
‘तब प्रथम कर कर कर है—’

“महाराज ! राजा से आपको क्या अपेक्षा है ? श्वेताम्बिका नगरी में प्रथम तो मैं आपका अनुयायी शिष्य हूँ, दूसरे और भी अनेक धार्मिक व्यक्ति हैं। हम सब को तो आपकी सेवा का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा आपके पदार्पण से वह अनार्य देश भी आर्य बन जायेगा।”

केशी स्वामी ने तब उत्तर दिया—“ठीक है द्रव्य, काल एवं भाव की अनुकूलता होने पर उधर आने का अवसर देखेंगे।”

चित्त मंत्री को केशी स्वामी के उत्तर से आशा बँध गई और उनके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। लौटते समय उन्होंने मार्ग में सभी गाँवों के व्यक्तियों को बताया कि सभवतः केशी स्वामी इधर पधारेंगे। इस सूचना के साथ ही उन्होंने सतों के ठहरने लायक स्थान के विषय में, विशुद्ध आहार एवं जल के विषय में भी समझाया कि सत किस प्रकार आहार-जल ग्रहण करते हैं ? इसी प्रकार अपने नगर के बाहर बगीचे के वनपाल को भी सभी प्रकार की हिदायतें देते हुए आज्ञा दी कि ‘अपने शिष्यों सहित जब महाराज केशी स्वामी पधारें तो मुझे तुरन्त सूचना देना।’

हुआ भी ऐसा ही। महाराज अपने पाँच सौ शिष्यों के समुदाय सहित श्रावस्ती से श्वेताम्बिका नगर की ओर पधारें। मार्ग में आये हुए सभी ग्रामों को अपनी चरण-धूलि से पवित्र करते हुए तथा लोगों को कल्याणकारी उपदेश देते हुए वे श्वेताम्बिका नगर के बाहर बगीचे में आकर ठहरे।

वनपालक ने चित्त मंत्री के आदेशानुसार सतों को ठहरने का प्रबन्ध कर दिया और अविलम्ब जाकर प्रधानजी को स्वामीजी महाराज के आने की सूचना दी। चित्त मंत्री यह सूचना पाकर हर्ष के मारे फूले न समाये और शहर के सभी लोगों से कहा—

“नगर के बाहर महामुनि केशी श्रमण अपने पाँच सौ शिष्यों सहित पधारें हैं, अतः आप सब लोग उनके दर्शन, सेवा-भक्ति एवं सदुपदेशों का लाभ लें। कोई इस प्रकार का भय मत रखो कि हमारे महाराज नास्तिक हैं, अतः हमें मजा देंगे। मैं आप सबके साथ हूँ।”

मंत्री के इस प्रकार कहने पर नगर के लोगों के हृदयों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सब प्रमुदित मन से केशी स्वामी के दर्शन व उपदेशों का लाभ लेने के लिए निस्संकोच जाने लगे। पर प्रधानजी को तो राजा को सुधारने की चिंता थी, अतः म्योग पाकर उन्होंने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की—

“भगवन् ! आपके यहाँ पधारने से लोगों को अपार प्रसन्नता हो रही है और सभी यथाशक्य लाभ उठा रहे हैं, किन्तु सबसे बड़ा लाभ तो आपके अनु-

नजराने में आये हैं ? रुकने का नाम ही नहीं लेते । अब जल्दी लौट चलो, मैं परेशान हो गया हूँ ।”

मन्त्री ने रथ को पुनः राज्य की ओर मोड़ दिया और वहाँ में भी मरपट लाते हुए ठीक राज्य के वगीचे पर घोड़ों को रोकते हुए कहा—“महाराज ! आप बहुत थक गये हैं अतः अपने वगीचे में कुछ समय विश्राम कर लीजिये, तत्पश्चात् हम महल को लौट चलेगे ।”

राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और रथ से उतरकर वगीचे में प्रवेग किया । पर वह यह देखकर चौक पड़ा कि वगीचे में विलकुल सामने ही कोई साधु ऊँचे आसन पर बैठे हैं तथा उनकी प्रजा के बहुत मारे व्यक्ति सामने बैठे हुए सत के द्वारा दिया गया उपदेश दत्तचित्त होकर मुन रहे हैं ।

राजा ने तुरन्त मन्त्री से पूछा—“ये सत कौन हैं और क्या उपदेश दे रहे हैं ?”

चित्त मन्त्री मन में बहुत प्रसन्न था । अपने बनाये हुए प्रोग्राम के अनुसार वह राजा को ठीक प्रवचन के समय केशी श्रमण के यहाँ ले आया था । यही वह चाहता था कि राजा सत की प्रवचन ममा के समय ही वहाँ पहुँचे और उनके हृदय में प्रवचन के लिए कौतूहल जागृत हो । हुआ भी वही । राजा ने पूछ लिया—“ये क्या उपदेश दे रहे हैं ।”

मन्त्री ने मन की प्रसन्नता को मन में ही छिपाते हुए शांतभाव से उत्तर दिया “मैं ठीक तो बता नहीं सकता महाराज, पर मुनते हैं कि ये सत बड़े महान् एव ज्ञानी होते हैं तथा लोक-परलोक, पुण्य-पाप आदि के विषय में बताते हैं तथा यह भी बताते हैं कि शरीर और आत्मा निश्चय ही भिन्न-भिन्न है ।”

“ऐसा कभी नहीं हो सकता,” महाराज ने कहा ।

“क्या पता हुआ ? पर ये तो ऐसा ही कहते हैं तथा इसी बात को समझाते हैं ।”

यह सुनकर राजा को कौतूहल हुआ कि किस प्रकार ये साधु आत्मा को शरीर से अलग बताते हैं, अतः उन्होंने कहा—“क्या मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ ?”

अधे को क्या चाहिए ? दो आँखें । मन्त्री यही तो चाहता था, अतः तुरन्त बोला—“क्यों नहीं पूछ सकते, महाराज ? अवश्य पधारिये । सत तो प्रत्येक समस्या का समाधान करते ही हैं ।” ऐसा कहकर वह राजा को उपदेश-स्थल पर केशी मुनि के समक्ष ले आया ।

“तारा मुनिगार के नामने लो पड़ल गया पर पकड़ के माने बिना नमस्कार
नाहि बिनी प्रचार या बिनय बिचे, सीधा प्रश्न कर बैठे—“क्या आप आमा
लो-मरी को नमस्कार माने ?”

उभूआ नेत अपनी आँख, सम्मान या नमस्कारादि के भूमे नहीं हँसते,
बिन्दु बिन्दु मरी की प्रार्थना के अनुमान उठे तारा लो नामने पर जाना था
अब “तरी तारु सींगरा पर मयूर मुग्धता के नार बोलें—

“तारा ! आपने प्रश्नों का मे भरी-बोली उत्तर दूँगा, बिन्दु प्रश्न पूछने
मे पारी आपने मान राहा ताहि कि मन्त्रा पुण्य मरा निष्ठाचार का
भावना रही । आप लो पर देन के तारा । और जानने लो कि अगर
आपने दण्डा । तारा लो आपने समझ जाता है लो सर्वप्रथम आपकी प्रार्थना
या अनिष्टादि का ही अपनी बात आपने समझे-जता है । बिन्दु लो धर्म-
मारा है लो आप पर लो के समझ सके है । हम बिस्मि मे आर मय सींग
मरा है कि प्रश्न पूछने में पर तारा लो बिन्दु प्रश्न आपने उपयुक्त निष्ठाचार
या मान राहा ताहि ।

तारा पदवी अपनी दूत का नमस्कार लो पर लो समझ गया कि मन्त्रा-
मारा लो पर पदार्थ है, बिन्दी भी स्थिति लो निष्ठाचार लो उत्तरदेन लो
करना ताहि, बिन्दु लो लो पर मन्त्रा का मान आया है और अपनी जिवा-
नाम या समझान लो पारा है अब समझान लो लो मेन मन्त्री लो
। तारा बिन्दी के पत्तिलान्दश्य मारा लो के लो मन्त्री लो नमस्कार बिन्दी
लो मारा—

अरोइ अत्य कहिये विलावो,
 असम्पहारे कहिये विलावो ।
 विक्खित्तचित्ते कहिये विलावो,
 बहुकुसीसे कहिये विलावो ॥

श्लोक में बताया गया है कि चार प्रकार के व्यक्तियों को उपदेश देना विलाप या प्रलाप है, अर्थात् ऐसे व्यक्तियों को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह निरर्थक चला जाता है ।

ऐसे व्यक्तियों में प्रथम वे आते हैं, जिनकी उपदेश सुनने में रुचि ही नहीं होती । अरुचि रखने वाले व्यक्तियों को उपदेश देना मँस के आगे वीणा बजाने के समान व्यर्थ होता है । दूसरी तरह के व्यक्ति वे होते हैं जो थोड़ी-बहुत रुचि और कुछ लोक-व्यवहार के कारण उपदेश सुन तो लेते हैं, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करते तथा इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं । ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना भी व्यर्थ प्रलाप करना है । तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं, जिनका चित्त विक्षिप्त होता है । कुछ बुद्धि की जडता, कुछ सस्कारों का अभाव एवं कुछ मिथ्याभ्रम और सदेहों को चित्त में रखने वाले विक्षिप्त लोगों को उपदेश देना भी व्यर्थ तथा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना होता है । वे उपदेश सुन भी लें तो अपनी सनक के कारण उसका कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते ।

अब चौथे प्रकार के व्यक्ति आते हैं, जिनके सामने भी उपदेश देना व्यर्थ है । श्लोक में कुशिष्यों को इस प्रकार के व्यक्ति कहा गया है । कहते हैं—बहुत मारे अयोग्य शिष्य एकत्र हो जायँ, तब भी गुरु का उपदेश देना चिकने घड़े पर पानी डालने के समान हो जाता है । यद्यपि कुशिष्य तो एक भी हो तो वह उनके लिए परेशानी और उपाधि का कारण बन जाता है अगर वैसे ही बहुत से हों, तब तो फिर कहना ही क्या है ? उन सबसे माथा-पच्ची करने में ही गुरु का समय नष्ट हो जाएगा तो वे अपनी समय-साधना कब करेंगे ?

विनीत या सुयोग्य और अविनीत या कुयोग्य शिष्य को शिक्षा अथवा उपदेश देने पर गुरु किम प्रकार सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, इस विषय में 'श्री उत्तराध्यायन सूत्र' में एक बड़ी सुन्दर गाथा दृष्टांत महित दी गई है—

रमए पंडिए सास, हयं भद्द व वाहए ।
 वाल सम्मइ सासतो, गलियस्सं व वाहए ॥

जब साधन से साधनमान का उदाहरण देन हम बताया गया है कि—विनीति
एक विनियम। विनियम का निष्कर्ष देना हुआ कुछ उन्नी प्रमाण आनन्दित होता है,
जिस प्रकार 'मनु' पर 'मया' मनु पाठि का नयानी करता हुआ धर्मवान प्रमत्त
होता है।

२. ४ दिवसीय 'शाप' वाली सुर्जों पर अस्थिरता को निष्ठा तथा सुम
रसी प्रसार 'गम्भ' वाली गण्ड शाप है, जिस प्रकार 'गर्वितम्' अर्थात् दुष्ट
पर पर शक्ति ही शक्ति है ।

[illegible]

“नक्षिण मातु पुत्रस्य उपदत्तं या ज्ञान-दानं देवे न परिते तेने जाता योग्य है या नहीं, इसका भी विचार करना है । बेसी भ्रमण भी प्रदेसी गया न नक्षिण धार्मिकता का-य-यस विषय पर पहुँचें । मि-जान न बुद्धि, विनय तथा साधु-जान या सधर्म प्रभाव नहीं है श्री-प्रदत्त विवेक जाने पर गया दीव हय ने भ्रमण पर उपर्युक्त म विवेक पर मरुजुल प्रसन्न हो सकते हैं ।

[illegible]

अपराधी को अल्पकाल के लिए भी छुटकारा नहीं होता

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

हमारे प्रवचनो का मूल विषय तो सवर के सत्तावन भेदो मे से इकत्तीसवाँ भेद 'दर्शन परिपह' चल रहा है और उसे लेकर भगवान ने फरमाया है कि भिक्षु यह चिन्तन कभी न करे कि—'परलोक नहीं है ।'

भगवान की यह बात केवल भिक्षु या साधु के लिए ही नहीं है, अपितु श्रावको के लिए भी है । क्योंकि श्रावको का और साधुओ का जीवन-लक्ष्य एक ही है और वह है—आस्रव का त्याग करके सवर की आराधना करते हुए कर्मों की निर्जरा कर मुक्ति हासिल करना । भले ही साधु अगर सम्यक् प्रकार से सयम का पालन करे तो कुछ तीव्र गति से मुक्ति-पथ पर बढ़ सकता है और श्रावक पूर्णतया व्रतो का पालन न कर पाने के कारण धीमी गति से चले, पर दोनों का मार्ग एक ही है । हमारा इतिहास तो ऐसे कई उदाहरण भी बताता है, जिनसे मालूम होता है कि अनेक श्रावक बिना सयम ग्रहण करके भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे ।

इसलिए परलोक नहीं है, ऐसा चिन्तन न साधु को करना चाहिए और न श्रावक को । क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा विचार करेगा, वह पाप से कभी नहीं उरेगा तथा अपने जीवन को दुर्गुणो मे युक्त बनाकर पापो का सचय कर लेगा तथा परलोक मे दुःखी बनेगा ।

कल मैंने आपको बताया था कि राजा प्रदेशी पूर्णतया नास्तिक था । वह न परलोक को मानता था और न ही आत्मा का कोई अस्तित्व शरीर से भिन्न समझता था । उलटे, लोगो के मुँह से यह सुनकर कि आत्मा शरीर से भिन्न है

[illegible][illegible]

देह छोड़ने के पश्चात् उसकी आत्मा नरक में जाकर घोर दुःख भोगती है। इसके अलावा जो भव्य प्राणी अपने समस्त शुभाशुभ-कर्मों का क्षय कर लेते हैं, उनकी आत्मा पूर्णतया कर्म-मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मोक्ष में जाने के पश्चात् आत्मा को फिर जन्म-मरण नहीं करना पड़ता क्योंकि उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है।”

केशी श्रमण की बात सुनकर प्रदेशी ने अपना अगला प्रश्न किया—

“महाराज ! जब आप यह मानते हैं कि व्यक्ति के शुभ कर्म करने पर उसकी आत्मा स्वर्ग में और अशुभ कर्म करने पर नरक में जाती है, तब तो मेरे दादा जी जो कि धर्म-कर्म कुछ मानते ही नहीं थे और कभी परोपकारादि अच्छे कार्य नहीं करते थे जिन्हें आप पुण्य का कारण कहते हैं, वे नरक में गये होंगे ?”

“गये होंगे क्या ? निश्चय ही नरक में गये हैं।” केशी स्वामी ने अविलम्ब उत्तर दिया।

“पर अगर वे अपने वुरे कार्यों के कारण नरक में गये हैं तो उन्होंने कभी आकर मुझे क्यों नहीं कहा कि—

“तुम अन्याय, अनीति या अन्य पापकर्म मत करना अन्यथा मेरी तरह तुम्हें भी घोर दुःख उठाने पड़ेंगे। मेरे दादाजी का तो मैं बड़ा प्यारा पौत्र था। वैसे भी ससार में देखा जाता है कि घर के बुजुर्ग, जिस कार्य से हानि होती है, उसे न करने की वचनो को सीख अवश्य देते हैं, पर कभी दादाजी ने आकर मुझे नरक और उसके दुःखों के विषय में बताते हुए यह नहीं कहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वे नरक में नहीं गये हैं और मेरे विचार में नरक तो कहीं ही नहीं।”

राजा की यह बात सुनकर केशी श्रमण मन्द-मन्द मुस्कराते हुए बोले—
“राजन् ! तुम्हारी पटरानी सूर्यकाता है न ?”

“हाँ महाराज !” राजा कुछ गर्वपूर्वक बोला। वे सोच रहे थे कि मैं कितना प्रसिद्ध हूँ जो मेरी पटरानी तक के विषय में सभी लोग, यहाँ तक कि सत्-मुनि भी जानते हैं, पर वे यह नहीं जानते थे कि केशी स्वामी चार ज्ञान के धारक हैं और दूसरे व्यक्तियों के मन की बात भी जान लेते हैं। इसके अलावा मत निडर होते हैं और मृत्यु कहने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कोई उन्हें मरणा-न्तक कष्ट भी क्यों न दे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि मृत्यु से उन्हें रक्ष मात्र भी भय नहीं होना। वे मौत का केवल पुराना वस्त्र खोलकर नया

“मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ। कभी वचन-भग नहीं कर सकता। इच्छा हो तो एक बार परीक्षा करके देख लो।”

उम राक्षस को राजकुमार के दृढ़ वचन सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और उमने सोचा—“क्या हर्ज है? एक बार इसकी परीक्षा ही कर लूँ। कदाचित् यह लौटकर नहीं भी आया तो मेरी क्या हानि हो जाएगी? इस वन में लोग भूले-भटके आते ही रहते हैं। एक के बदले चार को मार डालूँगा।” यह विचार कर उसने राजकुमार को अपना काम करके लौट आने तक के लिए छोड़ दिया।

कुछ दिन बाद उसने देखा कि कुरु देश का वही राजकुमार उसे खोजता हुआ उसके सन्मुख आ खड़ा हुआ है। साथ ही नरभक्षी ने देखा कि राजकुमार का चेहरा उस दिन के समान उदास और दुखी नहीं है, बल्कि फूल के समान खिलता हुआ है और उस पर अपार तृप्ति तथा सन्तुष्टि के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य के साथ वह पूछ बैठा—

“राजकुमार! मुझे तुम्हारे लौटने की तनिक भी आशा नहीं थी। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं तो हमेशा व्यक्तियों को मरते समय रोते-चीखते ही देखता हूँ।”

राजकुमार अपनी उम्र की प्रसन्नता और शांतिपूर्ण स्निग्धता से बोला—“भाई मचमुच ही मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि अपने अब तक के जीवन में मैंने कोई भी दुष्कृत्य नहीं किया है, जिसके कारण मरने पर परलोक में किसी प्रकार का दुःख उठाना पड़े। अब तक का सम्पूर्ण जीवन मैंने सयम एव सदाचार पूर्वक बिताया है, ऐसी स्थिति में भला मरने से मैं क्यों डरूँगा? मृत्यु का भय तो केवल उन्हीं लोगों को होता है जो पाप-पुण्य एव परलोक में विश्वास न रखने के कारण जीवन में सदा पापाचरण करते हैं तथा क्रूरता के कारण भयकर से भयकर कृत्य करने में भी पीछे नहीं हटते। परिणाम यही होता है कि उन व्यक्तियों को मरते समय अपने पापों के लिए पश्चात्ताप तो होता ही है, साथ ही यह भय बना रहता है कि जीवन भर किये हुए पापों के कारण परलोक में मुझे न जाने कैसे घोर कष्ट भोगने पड़ेंगे।”

नर-हत्यारे ने जब राजकुमार के ये शब्द सुने तो उसकी आँखें खुल गईं और उसे महमूस होने लगा कि—“मैंने तो न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं तथा असंख्य पाप सचय कर लिये हैं। पर अब भी अगर नहीं चेता तो फिर मेरी परलोक में क्या दशा होगी?” यह विचार आते ही उसने राजकुमार को अनेकानेक धन्यवाद देते हुए उसे तो छोड़ ही दिया साथ ही अपने जीवन को

प्रदेशी राजा आवेशपूर्वक बोला—“कर्म की”

एक भी वान मुनूंगा और न ही उसे एक क्षण का

केशी श्रमण ने राजा की यह वान मुनूंगा कर्म की तुम्हारे दादाजी के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने पाप किये हैं, उनके फलस्वरूप यमदूतों ने उन्हें तुम्हारे दादाजी बहुत चाहते हैं कि तुम्हें वहाँ जलनगरी वहाँ मिलने वाले घोर दुःखों के विषय में बतायें तथा उन्हें न करने की प्रेरणा दे, किन्तु उन्हें यमदूत उसी प्रकार तुम अपने अपराधी को छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि कैसे जा सकता है ? तो एक पाप करने वाले के लिए भी के विचार रखते हो और क्षणभर के लिए भी दुःख फिर तुम्हारे दादाजी ने तो जीवन भर में असंख्य पाप किए हैं तुम्हीं बताओ कि यमदूत उन्हें तुम्हारे पास आने की इच्छा है ? चाहते हुए भी वे आ नहीं सकते, और नहीं आये हैं। कि यह तुम कैसे मानते हो ?”

वस्तुतः केशी श्रमण का कथन यथार्थ है और उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग, नरक अथवा परलोक बनाने वालों की आज भी कमी नहीं है। अनेक व्यक्ति तो स्वर्ग कर बैठते हैं—“महाराज ! कौन जाने परलोक है या नहीं और कहीं हैं, इस पर कैसे विश्वास किया जाय ? क्योंकि कभी भी स्वर्ग से या नरक से आकर उनके विषय में हमें नहीं बताते।” अच्छे-अच्छे साधकों के मन में भी कभी-कभी ऐसी भावना आती कि शास्त्रों में जम्बू क्षेत्र आदि जिन अनेक स्थानों के वर्णन हैं, और कौन जाने है या नहीं ?

पर वन्धुओ ! अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि और पूर्व कर्म नहीं होते तो पचभूतों से निर्मित सभी जीव समान अमीर और कोई गरीब नहीं होता, कोई पाँचों इन्द्रियों से परिपूर्ण धनी और कोई अपग या अपाहिज नहीं होता तथा कोई पशु, पक्षी, या हाथी जैसा विशालकाय और कोई सुई की नोक के समान सूया वाला नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सभी एक समान होते। पशु आदि अन्य अनेकानेक प्रकार के प्राणी क्यों होते ?

जगत में इन विभिन्नताओं को देखकर भी तो हम विव

भी बदल डाला तथा किये हुए पापों के लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए तप एव त्यागमय जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया ।

वन्धुओं, मेरे कहने का अमिप्राय यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुकृत्य नहीं करते तथा पाप की छाया भी न पड़ जाय इस डर से अपने मन, वचन एव शरीर को पूर्णरूप से अपने कावू में रखते हुए देव, गुरु एव धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, वे परलोक से निर्मय रहते हुए वीतराग के वचनों का स्पष्ट एव सत्य रूप से स्वयं तो पालन करते हैं, साथ ही औरों के समक्ष भी निडरता पूर्वक यथार्थ को प्रगट कर देते हैं । ऐसे साधु-पुरुष किसी से डरते नहीं और सत्य को प्रकट करने के लिए किसी का लिहाज भी नहीं करते । चाहे उनके सामने रक हो या राजा ।

केशी श्रमण भी चार ज्ञान के धारक एव सयमनिष्ठ साधक थे । अतः उन्होंने राजा प्रदेशी को बोध देने के लिए उनकी रानी सूर्यकान्ता का उदाहरण देते हुए निर्मयतापूर्वक कहा—

“राजन् ! अगर किसी व्यभिचारी व्यक्ति को तुम अपनी पटरानी के साथ कुशील सेवन करते हुए देव लो तो क्या करोगे ?”

राजा सत की यह बात सुनकर एकदम चौंक पड़ा । क्या किसी देश के राजा से इस प्रकार की बात कहने का साधारण व्यक्ति में माहस हो सकता है ? नहीं, राजा के मामले इस प्रकार की बात कहना तो दूर, पूरी होने से पहले ही सम्भवतः उसका मिर धड़ से अलग कर दिया जाता । पर, साधु को किसका डर ? उन्हें प्रदेशी को समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण देना आवश्यक था अतः उन्होंने दिया और राजा ने सत से प्रभावित होते हुए यही उत्तर दिया—

“महाराज, उस व्यक्ति का और क्या किया जाएगा ? उसे तो क्षणमात्र का भी विलम्ब किये बिना मौत के घाट उतारा जाएगा ।”

“पर भाई ! अगर वह व्यभिचारी व्यक्ति तुमसे प्रार्थना करता हुआ कहे— ‘महाराज ! मैं अपराधी हूँ और अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसके लिए सजा भोगने को तैयार हूँ । किन्तु आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने सगे-सम्बन्धियों को सावधान करते हुए कह आऊँ कि तुम लोग मेरे जैसा दुष्कर्म मत करना क्योंकि इसी के कारण मेरी फजीहत हुई है और इसका मुझे दंड भोगना पड़ेगा ।’ तो क्या तुम उम नीच व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ दोगे ?”

“मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ। कभी वचन-भंग नहीं कर सकता। इच्छा हो तो एक बार परीक्षा करके देख लो।”

उम राक्षस को राजकुमार के हठ वचन सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और उसने सोचा—“क्या हर्ज है ? एक बार इसकी परीक्षा ही कर लूँ। कदाचित्त यह लौटकर नहीं भी आया तो मेरी क्या हानि हो जाएगी ? इस वन में लोग भूले-भटके आते ही रहते हैं। एक के बदले चार को मार डालूँगा।” यह विचार कर उसने राजकुमार को अपना काम करके लौट आने तक के लिए छोड़ दिया।

कुछ दिन बाद उसने देखा कि कुरु देश का वही राजकुमार उसे खोजता हुआ उसके सन्मुख आ खड़ा हुआ है। साथ ही नरभक्षी ने देखा कि राजकुमार का चेहरा उस दिन के समान उदास और दुःखी नहीं है, बल्कि फूल के समान गिला हुआ है और उस पर अपार तृप्ति तथा सतुष्टि के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य के साथ वह पूछ बैठा—

“राजकुमार ! मुझे तुम्हारे लौटने की तनिक भी आशा नहीं थी। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ? मैं तो हमेशा व्यक्तियों को मरते समय रोते-चीखते ही देखता हूँ।”

राजकुमार अपनी उसी प्रसन्नता और शांतिपूर्ण स्निग्धता से बोला—“भाई सचमुच ही मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि अपने अब तक के जीवन में मैंने कोई भी दुःकृत्य नहीं किया है, जिसके कारण मरने पर परलोक में किसी प्रकार का दुःख उठाना पड़े। अब तक का सम्पूर्ण जीवन मैंने सयम एव सदाचार पूर्वक बिताया है, ऐसी स्थिति में भला मरने से मैं क्यों डरूँगा ? मृत्यु का भय तो केवल उन्हीं लोगों को होता है जो पाप-पुण्य एव परलोक में विश्वास न रखने के कारण जीवन में सदा पापाचरण करते हैं तथा क्रूरता के कारण भयकर से भयकर कृत्य करने में भी पीछे नहीं हटते। परिणाम यही होता है कि उन व्यक्तियों को मरते समय अपने पापों के लिए पश्चात्ताप तो होता ही है, साथ ही यह भय बना रहता है कि जीवन भर किये हुए पापों के कारण परलोक में मुझे न जाने कैसे घोर कष्ट भोगने पड़ेंगे।”

नर-हत्यारे ने जब राजकुमार के ये शब्द सुने तो उसकी आँखें खुल गईं और उसे महसूस होने लगा कि—“मैंने तो न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं तथा असंख्य पाप सचय कर लिये हैं। पर अब भी अगर नहीं चेता तो फिर मेरी परलोक में क्या दशा होगी ?” यह विचार आते ही उसने राजकुमार को अनेकानेक धन्यवाद देते हुए उसे तो छोड़ ही दिया साथ ही अपने जीवन को

भी बदल डाला तथा किये हुए पापों के लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए तप एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया ।

बन्धुओं, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुकृत्य नहीं करते तथा पाप की छाया भी न पड़ जाय इस डर से अपने मन, वचन एवं शरीर को पूर्णरूप से अपने कावू में रखते हुए देव, गुरु एवं धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, वे परलोक से निर्भय रहते हुए वीतराग के वचनों का स्पष्ट एवं सत्य रूप से स्वयं तो पालन करते हैं, साथ ही औरों के समक्ष भी निडरता पूर्वक यथार्थ को प्रगट कर देते हैं । ऐसे साधु-पुरुष किसी से डरते नहीं और सत्य को प्रकट करने के लिए किसी का लिहाज भी नहीं करते । चाहे उनके सामने रक हो या राजा ।

केशी श्रमण भी चार जान के धारक एवं सयमनिष्ठ साधक थे । अतः उन्होंने राजा प्रदेशी को बोध देने के लिए उनकी रानी सूर्यकान्ता का उदाहरण देते हुए निर्भयतापूर्वक कहा—

“राजन् ! अगर किसी व्यक्ति को तुम अपनी पटरानी के साथ कुशील सेवन करते हुए देव लो तो क्या करोगे ?”

राजा सत की यह बात सुनकर एकदम चौंक पड़ा । क्या किसी देश के राजा से इस प्रकार की बात कहने का साधारण व्यक्ति में साहस हो सकता है ? नहीं, राजा के मामले में इस प्रकार की बात कहना तो दूर, पूरी होने से पहले ही सम्भवतः उसका मिर धड़ से अलग कर दिया जाता । पर, साधु को किसका डर ? उन्हें प्रदेशी को समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण देना आवश्यक था अतः उन्होंने दिया और राजा ने सत से प्रभावित होते हुए यही उत्तर दिया—

“महाराज, उस व्यक्ति का और क्या किया जाएगा ? उसे तो क्षणमात्र का भी विलम्ब किये बिना मौत के घाट उतारा जाएगा ।”

“पर भाई ! अगर वह व्यक्ति तुमसे प्रार्थना करता हुआ कहे— ‘महाराज ! मैं अपराधी हूँ और अपना अपराध स्वीकार करते हुए उमके लिए सजा भोगने को तैयार हूँ । किन्तु आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने सगे-सम्बन्धियों को सावधान करते हुए कहूँ कि तुम लोग मेरे जैसा दुष्कर्म मत करना क्योंकि इसी के कारण मेरी फजीहत हुई है और इसका मुझे दंड भोगना पड़ेगा ।’ तो क्या तुम उम नीच व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ दोगे ?”

प्रदेशी राजा आवेशपूर्वक बोला—“कभी नहीं महाराज ! मैं न तो उसकी एक भी बात सुनूँगा और न ही उसे एक क्षण के लिए भी कही जाने दूँगा ।”

केशी श्रमण ने राजा की यह बात सुनकर गम्भीरतापूर्वक कहा—“राजन् ! तुम्हारे दादाजी के साथ भी यही हुआ है । उन्होंने अपने जीवन में जो घोर पाप किये हैं, उनके फलस्वरूप यमदूतों ने उन्हें अपने फन्दे में जकड़ रखा है । तुम्हारे दादाजी बहुत चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ आकर नरक के विषय में और वहाँ मिलने वाले घोर दुःखों के विषय में बताये तथा तुम्हें भी अशुभ कार्यों को न करने की प्रेरणा दे, किन्तु उन्हें यमदूत उसी प्रकार नहीं छोड़ते, जिस प्रकार तुम अपने अपराधी को छोड़ना नहीं चाहते और कहते हो कि पापी को छोड़ा कैसे जा सकता है ? तो एक पाप करने वाले के लिए भी जब तुम इस प्रकार के विचार रखते हो और क्षणभर के लिए भी छुटकारा देना नहीं चाहते, फिर तुम्हारे दादाजी ने तो जीवन भर में असंख्य पाप किये हैं और इस कारण तुम्हीं बताओ कि यमदूत उन्हें तुम्हारे पास आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं ? चाहते हुए भी वे आ नहीं सकते, और नहीं आये हैं । इसलिए नरक नहीं है यह तुम कैसे मानते हो ?”

वस्तुतः केशी श्रमण का कथन यथार्थ है और उस पर प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए । क्योंकि स्वर्ग, नरक अथवा परलोक के विषय में सन्देह करने वालों की आज भी कमी नहीं है । अनेक व्यक्ति तो हम से आकर प्रश्न कर बैठते हैं—“महाराज ! कौन जाने परलोक है या नहीं और स्वर्ग या नरक कही है, इस पर कैसे विश्वास किया जाय ? क्योंकि कभी भी तो कोई जीव स्वर्ग से या नरक से आकर उनके विषय में हमें नहीं बताते ।” और तो क्या अच्छे-अच्छे साधकों के मन में भी कभी-कभी ऐसी भावना आये बिना नहीं रहती कि शास्त्रों में जम्बू क्षेत्र आदि जिन अनेक स्थानों के वर्णन हैं, वे क्षेत्र कहाँ हैं, और कौन जाने हैं या नहीं ?

पर बन्धुओं ! अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्व जन्म और पूर्व कर्म नहीं होते तो पचभूतों से निर्मित सभी जीव समान होते । कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता, कोई पाँचों इन्द्रियों से परिपूर्ण सौन्दर्य का धनी और कोई अपग या अपाहिज नहीं होता तथा कोई पशु, पक्षी, कीट, पतंग या हाथी जैसा विशालकाय और कोई सुई की नोक के समान सूक्ष्म आकार वाला नहीं होता । सबसे बड़ी बात तो यही है कि सभी एक सरीखे मनुष्य ही होते । पशु आदि अन्य अनेकानेक प्रकार के प्राणी क्यों होते ?

जगत में इन विभिन्नताओं को देखकर भी तो हमें विश्वास करना चाहिए

कि शुभकर्मों के कारण ही आत्मा इस लोक में मनुष्य शरीर, पाँचों इन्द्रियाँ परिपूर्ण, उच्च कुल, उच्च गोत्र एवं आर्यक्षेत्र में जन्म लेती है। अतः इस जन्म में भी उत्तम कर्म करके पुण्य संचय करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय ही परलोक में हमारी आत्मा को अशुभ कर्मों के बोझ को ही लादे हुए जाना पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप नाना दुखों का अनुभव करना होगा।

आशय यही है कि मनुष्य गति पाकर व्यक्ति को उसे निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए अन्यथा यह सुन्दर सुयोग पुनः कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता।

एक कवि ने दर्शन या श्रद्धारहित जीव को सम्बोधित करते हुए कहा है—

हीरे जैसी जिदगानी खो रहा है क्यों ?

बुरे पाप के बीज जो हैं, वो रहा है क्यों ?

कवि ने कहा है—“अरे भाई ! इस हीरे के महश बहूमूल्य जीवन को व्यर्थ ही क्यों गँवा रहा है ? श्रद्धा के अभाव में तू मदा अशुभ एवं कुकर्म ही करता रहता है। पर, जानता नहीं है कि ये सब कुकर्म पाप के जहरीले बीज हैं जो पतन जाने पर आत्मा को अनन्तकाल तक कष्ट पहुँचाते रहेगे। सर्प या विच्छेद का जहर तो यदि अधिक से अधिक हानि पहुँचाए तो केवल एक ही बार के जीवन में कष्ट पहुँचाता है या उसे नष्ट भी कर सकता है। किन्तु पापों का जहर तो आत्मा को न जाने कितने जन्मों तक कष्ट पहुँचाता रहता है। इसलिए पापों के जहर को सर्प आदि के जहर से भी महा भयकर समझ कर उससे दूर रहना चाहिए।

आज व्यक्ति को एक माला भी प्रतिदिन फेरने के लिये कहा जाय तो वह कह देता है—‘मुझे समय नहीं मिलता।’ और इतना ही नहीं, वह बड़ी निश्चिततापूर्वक कहता है—“मुझसे धर्म नहीं होता है, पर मैं पाप भी नहीं करता हूँ।”

पापकर्मों का आगमन

ऐसे व्यक्तियों में पूछा जाय कि पाप क्या किसी पचेन्द्रिय की हत्या कर देने को ही कहते हैं ? अरे भाई ! पाप कर्म तो रज-कण के समान इतनी सूक्ष्मता में आकर आत्मा में चिपकते जाते हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मन की भावनाओं का जिस प्रकार क्षण-क्षण में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार आस्रव भी होता चला जाता है। तनिक-सी किसी के प्रति ईर्ष्या

या द्वेष की भावना हुई, कर्म बँध गये, थोड़ा भी अपने धन-जन का अहंकार मन में आया कि कर्म बँधते चले, व्यापार में थोड़ा भी झूठ बोला, धोखा दिया या छोटी-सी वस्तु के लिए बेईमानी की और पाप-कर्म चुपके से आ गये जिनका आपको पता भी नहीं चला। पता चले भी कैसे ? वे सूचना देकर या ढोल बजाकर तो आते नहीं, वे तो चोरो की अपेक्षा भी अधिक सावधानीपूर्वक और अदृश्य रूप से आते हैं तथा आत्मा पर चढ़ते चले जाते हैं। इस पर भी भोले व्यक्ति उनके आगमन से अनजान रहकर कहते हैं—‘हम पाप नहीं करते।’

बधुओ, आप जानते हैं कि बालक विष की पहचान नहीं कर सकता अतः अगर उसे विष की डली दे दी जाय और वह अपनी अज्ञानता के कारण उसे खा ले, तो क्या वह मरेगा नहीं ? अवश्य मरेगा। इसी प्रकार पापों की बारीकी को न समझने वाला व्यक्ति उन्हें आत्मा पर आच्छादित होते हुए अपनी अज्ञानता के कारण न देख पाए, तो भी उन सबका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिये आवश्यक है कि पुण्य और पाप के भेद को समझा जाय तथा पापों का सूक्ष्मता से ज्ञान करके उनसे बचा जाय। पापों के उपार्जन में अज्ञानपने का बहाना नहीं चल सकता, जिस प्रकार अज्ञानपने से खाया विष मृत्यु को नहीं रोक पाता। आगे कहा है—

तूने कितनी चीनी खाई, कितनी खा गया मिठाई,
फिर भी जीभ से तू भाई, जहर बिलो रहा है क्यों ?

पछ में बड़ा मनोरंजक दृष्टांत दिया है। कहा है—‘तूने जीवन में कुछ सेर या कुछ मन ही नहीं वरन् अब तक तो न जाने कितनी शक्कर और मिठाई खाई होगी, पर क्या इतना मीठा खाने पर भी तेरी जवान पर थोड़ी भी मिठास नहीं आई ? जब भी बोलता है, मानो विष ही उगलता है।’

जवान का यही जहर तो नाना प्रकार के झगड़ों का कारण बनता है तथा भयानक संघर्षों को जन्म देता है। इसलिए सभी मत-मतान्तर और धर्म-ग्रन्थ मधुर भाषण पर जोर देते हैं तथा कटु वचनों के द्वारा किसी भी प्राणी का मन दुखाने को पाप मानते हैं। जो विवेकी और बुद्धिमान पुरुष होता है वह प्रथम तो अनावश्यक वचनों का प्रयोग ही नहीं करता, आवश्यक होने पर ही बोलता है, किन्तु जब भी बोलता है ऐसी वाणी का प्रयोग करता है जिसे सुनकर श्रोता को तनिक भी खेद न हो, अपमान महसूस न हो और तिरस्कार का भी आभास न हो सके।

वाणी एक प्रकार की कसौटी भी है, जिस पर कसे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व

की, महानता की तथा कुलीनता और अकुलीनता की परीक्षा होती है। एक श्लोक में कहा गया है—

न जारजातस्य ललाटशृगम्,
कुल प्रसूते न च पाणिपद्मम् ।
यदा यदा मुञ्चति वाक्यवाणं,
तदा तदा तस्य कुलप्रमाणम् ॥

अर्थात्—जो अकुलीन व्यक्ति होता है उसके सिर पर सींग नहीं होते और उच्चकुलीन के हाथ में कमल-पुष्प नहीं रहते। यानी उत्तम और अधम कुल के व्यक्तियों की आकृति में तो तनिक भी अन्तर नहीं होता, किन्तु जब वे बोलते हैं तब पता चल जाता है कि इनमें से कौन उच्च कुल में जन्म लेने वाला सस्कारशील व्यक्ति है और कौन निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला मूर्ख।

इस पहचान के अलावा और भी जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि मधुर बोलने वाले के सभी मित्र एवं हितैषी बन जाते हैं तथा कटु-मापी निरर्थक ही अनेकों को अपना शत्रु बना लेता है।

उर्दू के एक कवि ने भी यही कहा है—

गैर अपने होगे शीरी हो गर अपनी जवा ।
दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जवा ॥

तो बधुओ, इसीलिये कवि कटु-मापी व्यक्ति की भर्त्सना करते हुए कहता है कि—“तूने जीवन में अब तक न जाने कितनी चीनी और मिठाइयाँ अपनी जवान पर रखकर उदर में पहुँचाई है, पर फिर भी इसमें मिठास न लाकर दुःखदायी एवं जहरीले शब्दों का प्रयोग क्यों करता है ?”

अच्छी और बुरी भी

कहते हैं कि हकीम लुकमान बड़ा विद्वान एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था। एक बार वह एक राजा का इलाज कर रहा था। राजा स्वयं भी बड़ा सरल था। अतः वह लुकमान से दवा पी लेता था और कभी-कभी आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप भी किया करता था।

एक दिन राजा ने लुकमान से कौतूहलवश पूछ लिया—“हकीम जी। हमारे शरीर में सबसे बुरा और सबसे अच्छा अंग कौन-सा है ?”

लुकमान ने झूटते ही उत्तर दिया—“जिह्वा ।”

राजा हँस पड़े और बोले—“वाह ! जीम से आपकी औपधि खाता हूँ, इसीलिये वह अच्छी है और न खाऊँ तो बुरी हो जाएगी ?”

लुकमान भी मुस्कराते हुए बोले—“नही महाराज ! औपधि जीम पर रखी जाती है इसलिए ही वह अच्छी और बुरी नहीं है । अपितु श्रेष्ठ इसलिये है कि इसके द्वारा हम ससार के व्यक्तियों को सान्त्वना प्रदान कर सकते हैं, तथा सत्य रूपी अमृत का पान भी करा सकते हैं, और बुरी वह तब हो जाती है, जबकि इसके द्वारा सुनने वाले व्यक्तियों का हृदय दुःखता है या कि सत्य एव मिथ्या का विष लोगो में फैलाया जाता है ।

किसी ने ठीक ही कहा है—

जिह्वा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास ।

इक बोले तो लाख ले, एके लाख-बिनास ॥

वस्तुतः वाणी से ही मनुष्य सम्मान और प्रेम का पात्र बनता है तथा वाणी से ही अपमान एव तिरस्कार का भाजन बन जाता है ।

अब हम कविता के आगे का पद्य लेते हैं, वह इस प्रकार है—

तूने मनो दूध पी डाला, तूने दही मनो खा डाला,
फिर भी मन तेरा मटियाला, काला हो रहा है क्यों ?

कवि का कथन है—“अरे भाई तूने मनो शक्कर और मिठाई खाई पर तेरी जवान पर जिस प्रकार तनिक भी मिठास नहीं आई, उसी प्रकार मनो दूध और दही का सेवन करने पर भी तेरा मन उजला नहीं हो पाया ऐसा क्यों ?”

वास्तव में ही जिसके हृदय में कपायभाव बने रहते हैं, उसका हृदय काला रहता है । जब तक व्यक्ति का मन मलिन भावनाओं से भरा है, नाना प्रकार की कामनाओं से व्याकुल है तथा लालसाओं की अपूर्णता से पीड़ित है, वह कभी भी सवर या साधना की शुभ्रता को ग्रहण नहीं कर पाता । ऐसे व्यक्ति के मन में क्षुद्र से क्षुद्र घटना भी क्रोध का संचार कर देती है, अत्यधिक धन प्राप्ति के पश्चात् भी लोभ का भूत घर किये रहता है, अपने धन, जन, विद्या, बुद्धि एव प्रभुत्व का मद भरा रहता है तथा पराई उन्नति देखकर ईर्ष्या से काला हो जाता है । परिणाम यह होता है कि आत्मा की उज्ज्वलता एव पवित्रता नष्ट हो जाती है तथा परलोक महान् दुःखदायी बन जाता है ।

‘श्री उत्तराध्ययन सूत्र’ में कषायों के विषय में कहा भी है—

अहे वयइ कोहेण, माणेण अहमा गई ।

माया गईपडिंघाओ, लोभाओ दुहओ भय ॥

—अध्यायन ६, गाथा ५४

अर्थात्—क्रोध से आत्मा नीचे गिरती है। मान से अधम गति को प्राप्त करती है। माया में सद्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लोभ से तो इहलोक और परलोक दोनों में ही कष्टों का भय पैदा हो जाता है।

इसीलिये कवि ने कहा है कि मनो दूध और दही को ग्रहण करके भी तेरे मन में उनकी उज्ज्वलता क्यों नहीं आई ? अर्थात् मन कषायों से काला ही क्यों बना रह गया, उसमें वैराग्य एवं आध्यात्मिकता की पवित्रता और शुभ्रता क्यों नहीं आई ? और इस काले हृदय को लेकर भला तू कैसे अपनी आत्मा का भला कर सकेगा या औरों का भी कुछ उपकार करने योग्य बनेगा ? आगे कहा है—

तू ने धी भी काफी खाया, लेकिन दिल चिकना न बनाया,
कर-कर हिंसा पाप कमाया, अब फिर रो रहा है क्यों ?

हमारे धर्म में अहिंसा का महत्त्व अन्य सभी धर्म-क्रियाओं से सर्वोपरि बताया गया है। आप लोग सदा नारे भी लगाते हैं—‘अहिंसा परमो धर्म ।’ लेकिन कितने व्यक्ति अहिंसा को जीवन में उतारते हैं तथा उसका पालन करते हैं ? बहुत कम।

कवि ने इसीलिये मानव से कहा है—“तूने जीवन भर धी खाया है जो कि अति स्वादिष्ट और चिकना होता है। किन्तु उसे खाकर भी तेरा दिल चिकना यानी नरम क्यों नहीं हो पाया ?” हम जानते हैं कि शरीर की ऊपरी त्वचा अगर रूखी हो तो उसे नरम करने के लिये हथेलियों में थोड़ा सा धी लेकर चमड़ी पर मल देते हैं और उससे चमड़ी बहुत नरम हो जाती है। पर उदर में मनो धी खा डालने पर भी हृदय सूखा क्यों रह जाता है ?

रुखे और हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति के दिल में अन्य प्राणियों के प्रति तनिक भी दया, करुणा या ममता की भावना नहीं रहती। परिणाम यह होता है कि वह शरीर से हिंसा करता है, उनसे जगमग बच जाता है तो वचन से कटु शब्दों का प्रयोग करके औरों का हृदय तोड़ता है तथा उसका मौका न आए तो मन में ही अन्य व्यक्तियों का अशुभ चिंतन करना हुआ हिंसा का भागी बनता है।

राजा प्रदेशी का दृष्टांत आपके सामने रखा जा रहा है कि वह केवल आत्मा को देखने के लिए ही प्राणियों की हत्या करता रहता था तथा निस्संकोच जीवों का वध किया करता था। अगर उसके हृदय में प्रेम, करुणा एवं दया की भावना होती तो वह खेल-खेल में ही निरपराध प्राणियों को इस प्रकार नहीं मार सकता था, जिस प्रकार अवोध बालक मिट्टी के खिलौनों को सहज ही तोड़ दिया करते हैं।

आज की अधिकांश जनता भी इस लोलुपता के कारण अड़े, मछली एवं अन्य पशुओं के मांस को सहज ही उदरस्थ कर जाती है। उन व्यक्तियों के दिलों में अन्य प्राणियों के दुःख और दर्द का अनुभव करने की भावना ही नहीं आती। वे कभी नहीं सोचते कि हमारे इस भोज्य-पदार्थ के लिए किस प्रकार निरीह प्राणियों को लाख बिलबिलाने पर भी जबरन मौत के घाट उतारा जाता है। तारीफ तो यह है कि वे ही व्यक्ति अगर पैर में काँटा चुभ जाय या चाकू-सराँते से उँगली कट जाय तो बड़े कष्ट का अनुभव करते हैं, पर यह विचार नहीं कर सकते कि निरपराध प्राणियों का गला कटने पर उन्हें कितनी वेदना होती होगी। जो ऐसा विचार करते हैं, वे स्वप्न में भी मांस-भक्षण की कामना नहीं करते।

जार्ज बर्नार्ड शॉ और पार्टी

कहते हैं कि एक बार महान् साहित्यकार 'बर्नार्ड शॉ' किसी विशाल पार्टी में निमन्त्रित किये गये। समय पर वे वहाँ पहुँचे, किन्तु जब उनके सामने खाद्य पदार्थों की प्लेटें आईं तो वे स्तब्ध रह गये और उन्होंने अपना हाथ खाने के लिए बढ़ाया ही नहीं।

खाना प्रारम्भ हुआ और सभी व्यक्तियों ने बड़े चाव से हाथ मारना शुरू किया। किन्तु जब कुछ लोगों की दृष्टि बर्नार्ड शॉ पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वे चुपचाप बैठे हुए हैं, खाद्य-पदार्थों की ओर नजर भी नहीं डाल रहे हैं तो उनसे बड़े सम्मानपूर्वक पूछा गया—

“यह क्या ? आप तो भोजन कर ही नहीं रहे हैं इसका क्या कारण है ? परोसने वालों से कोई भूल हो गई है ?”

दुःखी 'शॉ' ने बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया—“परोसने वालों से तो कोई भूल नहीं हुई है, पर मैं खा इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरा तो पेट है, कब्रिस्तान नहीं।”

लोग समझ गये कि बर्नार्ड शॉ माँस से निर्मित पदार्थों को देखकर दुःखी हो

रहे हैं। पार्टी में उपस्थित सभी अन्य लोगों को अपने माम-मक्षण पर बड़ी नज्जा महसूस हुई।

कहने का जमिप्राय यही है कि प्रत्येक प्राणी को जो कि स्वयं सुख का अनुभव करना चाहता है, किसी भी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना चाहिए। न उसे किसी की हत्या करनी चाहिये, न किसी को बधन में रखना चाहिये, न मार-पीट करनी चाहिये और न ही कटु शब्दों के द्वारा अथवा मन में भी किसी का अहित न करना या सोचना चाहिये। दूसरे के मन को दुष्टाने वाली प्रत्येक क्रिया हिंसा है अतः उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिये। धर्मशास्त्र में कहा भी है—

सर्वे पाणा, सर्वे भूया,
सर्वे जीवा, सर्वे सत्ता,
न हतव्वा, न अज्जावेयव्वा,
न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा
न उद्दवेयव्वा ।
इत्थं विजाणह नत्थित्य दोसो
आरियवयणमेय ।

—आचाराम सूत्र १।४।२

अर्थात्—किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी मत्त्व को न मारना चाहिये, न उन पर अनुचित शासन करना चाहिये, न पराधीन बनाना चाहिये, न किसी प्रकार का परिताप देना चाहिये और न ही किसी प्रकार का उपद्रव करके उन्हें सताना चाहिये।

ऐसे अहिंसा धर्म में किसी तरह का दोष नहीं है, यह सदा ध्यान में रखना चाहिये। अहिंसा एक महान् और आर्य सिद्धान्त है।

उसके अलावा ध्यान में रखने की बात तो यह है कि अन्य भी कोई धर्म हिंसा की प्रेरणा नहीं देता अपितु समस्त धर्म अहिंसा पर ही जोर देते हैं। हिन्दू धर्म तो हिंसा को महा पाप मानते ही हैं, इस्लाम धर्म का कुगन भी हिंसा को त्याज्य बताते हुए कहता है—

बत्लाहो ला मुहिब्बुल जालमीन ।

—सूरत आल इमरान, ६-३

अलाइस्जालमीन फी अजाबिन मुकीम ।

—सूरत नूरा,

देखो बंधुओ, जिन मुसलमानों को आप हिंसा-प्रिय कहते हैं और जिनके धर्म को नफरत की निगाह से देखते हैं उन्हीं का धर्मग्रन्थ 'कुरान' कहता है—

“अल्लाह जालिमों से कभी प्रेम नहीं कर सकता । याद रखो कि अत्याचारी व्यक्ति मदा कष्ट सहन करेगा ।”

अत्याचार की मर्त्सना करने हुए यथार्थ-स्पष्ट और सच्चे शब्दों में मुस्लिम धर्म भी हिंसा और हिंसक को नाशित करते हुए यही कह रहा है कि अत्याचारी मदा कष्ट सहन करेंगे, यानी उनकी आत्मा केवल इस लोक या इस जन्म में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी अनेक जन्मों तक हिंसा के महापापों का परिणाम भोगेगी और घोर कष्टों का अनुभव करेगी ।

इमनिष्ठ प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को मन, वचन एवं शरीर, इन तीनों के द्वारा हिंसा से बचना चाहिए । इन तीनों योगों के द्वारा हुई हिंसा भी पाप है और अविवेक या प्रमादवश हो जाने वाली हिंसा भी पाप कर्मों का बंधन अवश्य करती है । अतः मुमुक्षु को बड़ी सावधानी एवं बारीकी से हिंसा के कार्यों से, भावनाओं से और प्रमाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए । अन्यथा भले ही व्यक्ति अपने मन को सतुष्ट करे कि मैंने हिंसा नहीं की है, पर हिंसा का पाप उसकी आत्मा को उसके अनजान में भी आच्छादित कर लेगा ।

उम विषय में दो गाथाएँ हैं । उन्हें आपके सामने रखता हूँ —

जो य प्रमत्तो पुरिसो, तस्स य जोग पडुच्च जे सत्ता ।

वावज्जते नियमा, तेसिं सो हिसओ होइ ॥

जे वि न वावज्जतो नियमा तेसिपि हिसओ सोउ ।

सवज्जो उपयोगेण सत्त्वभावेण सो जम्हा ॥

—श्रीधनियुक्ति ७५२—५३

अर्थात्—जो प्रमत्त या प्रमादी व्यक्ति है, उसकी किसी भी चेष्टा में जो प्राणी मरने में उस सबका हिंसक तो वह व्यक्ति होता ही है, किन्तु जो प्राणी नहीं मरने में उनका हिंसक भी वह प्रमत्त व्यक्ति होता है क्योंकि वह अन्तर में तो सर्वतोभावेन हिंसावृत्ति के कारण मावद्य है—पापात्मा है ।

कहने का आशय यही है कि प्रत्येक पाप और यही जैसा कि हम कह रहे हैं हिंसा तो पाप भी बड़े सूक्ष्म तरीके से आत्मा को जकड़ता है । अतः बड़ी सावधानी से उससे दूर रहना चाहिए तथा अपने मन, वचन, कर्म एवं प्रमाद

प्रादि के रहस्यों को पूर्णतया समझ कर पाप-मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

कवि ने अतः कहा है —

तज दे वातों की सफाई, तज दे हाथों की सफाई,
करले अदर की सफाई, धन मुनि मो रहा है क्यों ?

धन मुनि कह रहे हैं—“साई । मौ वात की वात मिर्फ एक ही है कि तू अपने अदर की सफाई करले और वह तभी हो सकेगी जबकि अपनी वातों की और हाथों की सफाई को छोड़ देगा ।”

अनेक व्यक्ति अपने आपको धर्मपरायण साधित करने के लिए नाना प्रकार के तर्क-वितर्क लोगों के सामने रखते हैं । पर वे यह नहीं सोचते कि वातों के भुलावे में लोग भले ही आ जायें पर कर्म कभी नहीं आते । दर्पण के समक्ष गड़े होने पर व्यक्ति की आकृति पूर्णतया स्पष्ट दिखाई दे जाती है और उसके लिए फिर किसी भी प्रकार के तर्क करने की आवश्यकता नहीं रहती कि—“मेरा चेहरा ऐसा नहीं वैसा है या आँख-नाक इस तरह के नहीं अपितु कुछ और तरह के हैं ।”

इसी प्रकार पाप भी जब मन, वचन, शरीर आदि में होते हैं, तब दर्पण में प्रतिबिम्बित चेहरे के समान ठीक वैसे ही कर्म-बधन होने चले जाते हैं । उनके विषय में किसी के लाभ प्रकार में समझाने पर और बुतर्क करने पर भी कोई लाभ नहीं होता । गले ही मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार में अपने आपको नमसा ले और दूसरों को भी अपनी लच्छेदार वातों में भुलावे में डाल दे, किन्तु कर्म किसी के बहकाने में नहीं आते और अपना कार्य किये जाते हैं । इसलिए ज्ञान में सफाई देने में कोई लाभ नहीं है । अतः इस निरर्थक कार्य का त्याग करना चाहिए ।

दूसरी बात हाथ की सफाई की है । लोग व्यापार करते हैं और कोई बन्त तौलते समय तगराजी (तराजू) की डडी को हाथ के इयारे में डधर-उधर करते हुए चीज कम तोल देते हैं । कपडे के व्यापारी गज में कपडे का नाप करते समय जन्दी-जन्दी हाथ चलाकर दो-चार इंच कपडा कम दे देते हैं ।

किन्तु इससे क्या लाभ होना है ? मनीददार की आँखों में भले ही हाथ की सफाई में चतुर व्यापारी घूल शोक दे, किन्तु बमों की पैनी आँखों ने वह नहीं बच सकता । वे तो व्यापारी के दिना जाने ही पाप के वाते में ज्यों की त्यों रह जायेंगे ।

उमरिए, उन मत्र धोखा देने वाली सफाइयो को छोड़कर केवल अन्तर की सफाई का ध्यान रखो, यही कवि ने प्रेरणा दी है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रमाद रूपी निद्रा में भी मन पड़े रहो और मजग रहकर इस क्षणिक किन्तु दुर्लभ जीवन का लाभ उठाने के लिए आत्म साधना करो। ऐसा करने पर ही अपने मुक्ति जैसे उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकोगे। अन्यथा लोगो को भुलावे में डाल कर इस लोक में झूठे यश और सुख की प्राप्ति कर भी लोगे तो क्या हुआ ? आगिर तो परलोक में जाना पड़ेगा और वहाँ फिर तुम्हारी बातों की या हाथों की सफाई क्या काम आएगी ?

तो बधुओ, प्रसगवश एक कविता के आधार पर कुछ आत्मोन्नति की बातें आपके सामने रखी हैं। अब कल बताया जाएगा कि राजा प्रदेशी और केशी श्रमण में आगे किम प्रकार का प्रश्नोत्तर होगा ? ओम् शांति ।

सच्ची गवाही किसकी ?

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो ।

हमारा विषय 'दर्शन परिपह' चल रहा है । इस परिपह पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने आदेश दिया है कि कोई तपस्वी अपनी तपश्चर्या के फलस्वरूप अगर किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तो भी मन में अश्रद्धा लाते हुए यह चिन्तन कभी न करे कि "मैंने इतने काल तक व्यर्थ तपस्या करके थोमा गया है और परलोक में सुख-प्राप्ति होगी ऐसा मानकर शरीर को कष्ट दिया है । परलोक तो है ही नहीं अतः मेरा त्याग और तप निरर्थक गया ।"

दिखाई न देने से किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं मितता

संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है —

अतिदूरात् सानिध्यात् इन्द्रियाघात मनोजनवस्थानात् ।

कहते हैं कि चार कारणों से वस्तु दिखाई नहीं भी देती है, किन्तु वह लोप नहीं हो जाती यानी उसके विषय में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व है ही नहीं ।

श्लोक के इस चरण में बताया गया है कि वस्तु के दिखाई न देने का प्रथम कारण है उसका बहुत दूर होना । यह कोई बड़ी गूढ़ या गंभीर बात नहीं है । सहज ही सबकी समझ में आ सकती है कि दूर होने पर हमें वस्तु नहीं दिखती । उदाहरणस्वरूप हिमालय पर्वत की चोटी क्या आपको दिखाई देती है ? नहीं, इसी प्रकार समुद्र के एक किनारे पर खड़े होकर भी आप उसका दूसरा किनारा नहीं देख पाते । तो क्या हिमालय की चोटी या समुद्र का दूसरा छोर है ही नहीं ? अवश्य है । कारण दिखाई न देने का केवल यही है कि वह आपकी दृष्टि से बहुत दूर है अतः दिखाई नहीं दे पाते ।

दूसरा कारण बताया गया है—वस्तु का अत्यधिक समीप होने के कारण भी उमका दिखाई न देना। इसका अनुभव भी आप महज ही कर सकते हैं जैसे—अपनी ही आँखों का न दिखना या उसमें डाले हुए अजन का दिखाई न देना। आप कहेंगे 'दर्पण में हम अपनी आँखें देख सकते हैं तथा मुरमा या काजल भी दिखाई देता है।' पर दर्पण तो दूर ही हुआ न। मैं अति मानिध्य की बात श्लोक के अनुसार कह रहा हूँ। दर्पण की अपेक्षा अधिक समीप तो आपकी अपनी आँखें और उसमें डाला हुआ अजन होता है, इसीलिए आप उसे नहीं देख सकते।

तीसरा कारण इन्द्रियाघात बताया गया है। यथा—एक व्यक्ति अन्धा है और उसे इस ससार की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। वह आपको या हमको भी नहीं देख पाता, तो क्या आप और हम नहीं हैं? हैं तो निश्चय ही, पर अपनी चक्षु इन्द्रिय में खराबी या दृष्टि न होने के कारण वह हमें नहीं देख सकता। इसी प्रकार बहुरा व्यक्ति हमारी और आपकी बात को या कर्ण-प्रिय मधुर गीतों को भी नहीं सुनता। किन्तु इसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द कोई चीज ही नहीं है। कारण उसके न सुन पाने का श्रोत्रेन्द्रिय की खराबी है।

अब चौथा कारण आता है मन की चंचलता या उसकी उपेक्षा का। अगर मन चंचल होता है तो आप सामने रखी हुई वस्तु को भी ठोकर मारकर तेजी से चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका मन अपने गन्तव्य पर पहुँचने के लिए व्यग्र होता है तथा मन उसी ओर लगा रहता है। इसके अलावा व्यक्ति अन्यमनस्कता के कारण भी सामने पड़ी हुई चीजों को या सामने बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं देख पाता। हमें स्वयं भी इसका अनुभव है कि मन की स्थिति ठीक न होने पर यह मालूम होते हुए भी कि अमुक पृष्ठ पर अमुक श्लोक है, हमें वह नहीं मिलता। पर श्लोक वहाँ है ही नहीं क्या यह संभव हो सकता है? नहीं। श्लोक के न मिलने का कारण हमारे मन की खराब स्थिति होती है, श्लोक का न होना नहीं।

इसलिए परलोक दिखाई न देने पर भी वह नहीं है, ऐसा कहना अनुचित है। अनन्त ज्ञानी तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है ऐसी श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए।

सच्ची गवाही किसकी?

आप लोग प्रायः कचहरी-अदालतों में जाते हैं और वहाँ पर प्रत्येक मामले में गवाही देते हुए लोगों को देखते हैं। मला बताइये कि गवाहों की वहाँ क्या

आवश्यकता है ? यही न, कि जिन लोगों ने अपनी आँखों से घटनास्थल पर हुई घटना को देखा है उसकी माक्षी ये गवाह देते हैं । न्यायाधीश किसी हत्यारे को हत्या करते हुए नहीं देखना, किन्तु बाजार, मटक या घर में जहाँ हत्या हुई हो वहाँ मौजूद रहने वाला व्यक्ति अगर माक्षी देता है कि मैंने इस व्यक्ति को अमुक की हत्या करते देखा है तो विश्वास होने पर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश हत्यारे को मजा दे देता है । वह यह नहीं कहता कि मैंने इसे हत्या करते स्वयं नहीं देखा तो हत्या इसने की ही नहीं या हत्या हुई ही नहीं ।

तो बन्धुओं ! गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात है कि आप लोग और न्यायाधीश आदि सभी व्यक्ति इन व्यक्तियों की गवाही या इनके कथन को तो सत्य मान लेते हैं जो मन में ईर्ष्या होने के कारण या शत्रुता होने के कारण और उनमें भी बढ़कर कुछ रूपों की प्राप्ति के लोभ के कारण झूठी गवाही भी दे देते हैं, पर जो वीतराग एवं अनन्तज्ञान के धारक कह गये हैं उनकी बातों को सत्य मानना नहीं चाहते । आश्चर्य की बात है कि तुच्छ स्वार्थ के लिए जो धर्म की, धर्म-ग्रन्थों की और भगवान् तक की मौगन्ध खा जाते हैं, उनकी बात को तो लोग झूठी होने पर भी सत्य समझते हैं किन्तु जिन केवलज्ञान के धारी और सम्पूर्ण राग, द्वेष, लोभ एवं स्वार्थ में रहित तथा ससार के प्रत्येक प्राणी का हित चाहने वाले वीतराग प्रभु की पाप-पुण्य, लोक-परलोक एवं आत्मा-परमात्मा आदि के लिए दी गई साक्षी या गवाही है उसे असत्य अथवा काल्पनिक मानते हैं । ऐसा क्यों ? इसीलिए कि हमारे ज्ञान-चक्षुओं पर अज्ञान के परदे पड़े हैं तथा विवेक पर मिथ्यात्व का आवरण चढ़ा हुआ है । हमारी आत्माएँ अभी अणुम कर्मों से जकड़ी हुई हैं और उनका समार-परिभ्रमण बहुत बुरा है ।

जिनका समार कम होता है वे तो घोर पाप में डूबे हुए और महापातकी होने पर भी उद्योधन पाते ही चेत जाते हैं, मजग हो जाते हैं और अविलम्ब कर्मों का क्षय करने में जुट जाते हैं । अगुनिमाल एवं अर्जुनमाली जैसे हत्यारे भी थोड़ी-सी मत्सगति से बदल गये और जी-ज्ञान में समार-मुक्ति के प्रयत्न में जुट गये । किन्तु आप लोग जीवन भर बड़े-बड़े मन्त्रों के उपदेश सुन लेते हैं पर आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से वही खड़े रहते हैं, जहाँ बरगमो पहलें थे । उपर में रहते हैं परलोक कहाँ है ? किमो देखा है ? और देखा है तो कभी आकाश देखा या यो नहीं ?

जरे भारी ! तीर्थंकर महापुरुष जो कह गये हैं वह आपके लिए बताना नहीं तो भी क्या है ? वे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, पर उनकी बातों को भी आप

नहीं मानते तो फिर और किन्हीं मानेंगे ? अगली बात तो ये बात बही है कि आपको धर्माचरण, तप, त्याग एवं साधना आदि उसके शरीर को कष्ट न देने का बहाना चाहिए और वह बहाना आप अब तक तो पाते हुए हैं ही, सम्भवतः जीवन भर के लिए भी पकड़े रहेंगे । पर उसमें आपका तप नाम और किन्हीं हानि होगी यह आप ही विचार करें तो ठीक है क्योंकि मृत्यु तो आपसे उप-देश दे-देकर प्रयत्न कर चुके है ।

जिस प्रदेशी राजा का प्रसंग आपके सामने चल रहा है, यह भी हत्याग था, नास्तिक था और आत्मा के अस्तित्व को तथा परमात्मा को नहीं मानता था । किन्तु पहली बार ही ऐसी श्रमण या उद्देश्य मुनिकर और बुद्ध प्रश्नोत्तर करने उमने अपने आपको अविनम्य बदल दिया था तथा आत्म-साधन में जुट गया था ।

हम अभी उसी विषय को लेकर चल रहे हैं कि उमने ऐसी स्वामी से किस प्रकार प्रश्न पूछे और ऐसी स्वामी किस प्रकार उनका समाधान कर रहे हैं ? राजा प्रदेशी ने नरक को न मानते हुए प्रश्न किया था कि — “मेरे दादाजी अगर नरक में गये हैं तो उन्होंने कभी वहाँ से आकर मुझे क्यों नहीं समझाया कि तुम ऐसे पाप-कार्य मत करना जैसे मैंने किये हैं और जिनका फल मैं घोर दण्डों के रूप में भोग रहा हूँ ।”

केशी स्वामी ने इस प्रश्न के उत्तर में प्रदेशी से कहा था — “जिस प्रकार तुम अपनी पटरानी सूर्यकान्ता से सम्बन्ध स्थापित करने वाले व्यभिचारी पुरुष को उसके घरवालों के पास जाने देने के लिए एक मिनट को भी नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी को भी नरक के यमदूत तुम्हारे पास कुछ काल के लिए भी आने की छुट्टी नहीं देते ।”

यह सुनकर प्रदेशी राजा क्षणभर स्तब्ध रहा, फिर कुछ विचार कर उमने दूसरा प्रश्न किया—

“महाराज ! सम्भव है आपकी बात सही हो और दादाजी को जीवन भर घोर पाप करने के कारण उन्हें नर्क से मेरे पास आने नहीं दिया गया हो; किन्तु मेरी दादीजी तो महान् धर्मपरायणा नारी थी । वे मदा सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, उपवास, जप-तप एवं दीन-दुखियों को दान करती थी, तो जीवन भर धर्म-कार्यों में रत रहने के कारण वे स्वर्ग में गई होगी ?”

“निश्चय ही तुम्हारी दादी स्वर्ग में गयी है, राजन् ।” केशी स्वामी ने उत्तर दिया ।

“तो फिर वे क्यों नहीं मेरे पाम कमी आई और मुझे धर्म-कार्य की प्रेरणा दी ? स्वर्ग में तो नरक के जैमे वन्धन नहीं हो सकने अतः वे आ सकती थी । उनके स्वर्ग में न आने के कारण मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वर्ग कहीं है ।”

येही स्वामी बोले—“तुम्हारी दादी के भी स्वर्ग से न आने के कारण स्वर्ग नहीं है, ऐसा मत सोचो । क्योंकि तुम्हारी दादी स्वर्गीय जीवन बिता रही है और उनके लिए मृत्युलोक अत्यन्त दुर्गन्धमय है । यहाँ की दुर्गन्ध तो पाँच सौ योजन ऊपर तक जाती है ।”

“यह कौमी बात है महाराज ? मैं तो उनका पौत्र ही हूँ और मुझे वे प्राणी में भी ज्यादा प्यार करती थी, तो क्या वे अपने कुल के रक्त में निमित्त पौत्र के लिए भी आपके कथनानुसार इस दुर्गन्धमय लोक में नहीं आ सकती ?”

राजा की बात सुनकर केशी श्रमण कुछ मुस्कराए और उत्तर में बोले—
“हूँ राजन् । प्रथम तो तुम्हारी दादीजी के एक तुम ही इस मृत्युलोक में सम्बन्धी नहीं हो, क्योंकि आत्मा अनन्त काल में समार-परिभ्रमण कर रही है अतः उसके सभी जीवों में सभी प्रकार के सम्बन्ध होते रहे हैं । कहा भी है—

सब जीवों से सब जीवों के सब सम्बन्ध हुए हैं ।

लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं ॥

“तात्पर्य यही है कि तुम्हारी दादी के तुम्हारे समान अनेक पौत्र-प्रपौत्र किसी न किसी जन्म के यहाँ होंगे और वे क्रिम-क्रिमको बोध देने के लिए इस दुर्गन्धमय पृथ्वी पर आ सकती हैं ?

“फिर भी अगर तुम विचार करो कि मैं इस पृथ्वी पर उनके इसी जन्म का पौत्र हूँ और उन्हें जाना ही चाहिए या न जाने ही यह लोक कितना भी दुर्गन्धमय क्यों न हो, तो उनके न आने का कारण एक दृष्टान्त में समझो । मुझे यह बनावो कि अगर तुम सुगन्धित उबटनादि में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो तथा उन पर और द्रव्य आदि छिटक कर दग्धान में जाने के लिए तैयार होओ । ठीक उसी समय तुम्हारे महान की महतरानी विष्टा की टोकरी उठाने के लिए आ जाय, पर उसे उठा न पाने के कारण तुमसे कहे—‘महाराज ! जग यह टोकरी हाथ लगाकर मेरे गिर पर रहना दीजिये । इसमें आपके और आपके परिवार वालों के हाथ लगी हुई वस्त्र ही हैं, अन्य घर की नहीं ।’ तो क्या तुम अपने राजपगाने की गन्धी होने पर भी उस टोकरी में हाथ लगाओगे ? नहीं, उल्टे उससे दूर भागोगे । वैसे उसी प्रकार तुम्हारी दादी भी यहाँ की दुर्गन्ध को सहन न कर पाने के कारण तुम्हारे पाम नहीं आती, बल्कि ही तुम उनके पौत्र हो ।’

केशी श्रमण के उपदेशपूर्ण उत्तरो को सुनकर राजा प्रदेशी की आँखें खुल गईं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि आत्मा, परलोक, स्वर्ग, नरक एव मोक्ष निश्चय ही हैं तथा पापों के कारण ससार-भ्रमण बढ़ता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा सदा के लिए ससार से मुक्त हो जाती है ।

यह विचार आते ही उन्होंने राज्य-कार्य छोड़कर आत्म-कल्याण के मार्ग को अपना लिया । इसी को 'जब जागे तभी सवेरा' कहते हैं । कहाँ तो नित्य जीवों का घात करते हुए वह अपने हाथ खून से सने रखता था और कहाँ केशी स्वामी की अल्प-संगति से ही कर्मों का घात करने में जुट गया ।

जब केशी श्रमण वहाँ से अन्यत्र जाने के लिए तैयार हुए तो राजा प्रदेशी ने बड़े भाव-भीने शब्दों में उन्हें वन्दन-नमस्कार करते हुए अन्तिम उपदेश देने की प्रार्थना की ।

केशी स्वामी ने भी अत्यन्त गद्गद होकर राजा को केवल यही शब्द कहे—
मा ण तुम पएसी !

पुनः रमणिज्जे भवित्ता, पच्छा अरमणिज्जे भवेज्जासि ।

—राजप्रश्नीय सूत्र, ४।८२

अर्थात्—“हे राजन् प्रदेशी ! तुम जीवन के पूर्वकाल में रमणीय होकर उत्तरकाल में अरमणीय मत बन जाना ।”

कितनी सक्षिप्त, सुन्दर एव गूढार्थ से भरी हुई शिक्षा थी । जिसमें यही भाव निहित था कि इस समय तुम अपनी नास्तिकता को, अश्रद्धा को, मिथ्यात्व को एव हिंसक भाव को त्याग कर सयमी बन गये हो अतः सबके अत्यन्त प्रिय पात्र हो । किन्तु कुछ समय पश्चात् शका-सन्देहों से घिरकर कल्याणकारी धर्म के मार्ग को पुनः छोड़कर सबके मन को अप्रिय लगने वाले मत बन जाना ।

राजा प्रदेशी भव्य प्राणी था । यद्यपि उसने जीवन में हत्या जैसे पापों का ढेर जमा कर लिया था, किन्तु अन्तिम चालीस दिनों में ही ऐसी उत्कृष्ट साधना की कि उसके फलस्वरूप समस्त पाप-कर्मों को घास के ढेर के समान जलाकर खाक कर दिया ।

दुर्भाग्यवश उसकी सूर्यकान्ता रानी, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसी ने उपवास के पारणे में जहर दे दिया । किन्तु प्रदेशी के मन में इतनी समत्व की भावना आ गई थी कि रानी ने जहर दिया है यह जान लेने पर भी और मरणातक कष्ट का अनुभव होने पर भी उसने रानी पर क्रोध नहीं किया तथा रच मात्र भी द्वेष नहीं आने दिया । उलटे उसे, अपना उपकारी माना

कि मरे कर्मों की निजग म गनी महायक बनी है। शरीर का क्या, उसे तो आज नहीं कर, और कल नहीं तो किसी दिन छोड़ना ही था।

वस्तुतः यह मनार बड़ा विचित्र है। मानव जिन मन्त्रन्धियों को अपना ममज्ञता है और उनके लिए नाना प्रकार के पाप करने से भी पीछे नहीं हटता, वे ही मने-मन्त्रन्धी और प्राणों से अधिक प्यार करने का दावा करने वाली स्त्री भी किम दिन बदल जाएगी यह नहीं कहा जा सकता। जब तक अपनी स्वार्थ-पूर्ति होती है, तभी तक मन्त्रन्धी प्रेम और मित्रता का दावा करने है, किन्तु जिस क्षण उनकी स्वार्थ-पूर्ति में कमी आ जाती है, तुरन्त कबूतर के समान आगे फेर लेते हैं।

उमीलिए सुन्दरदामजी ने कहा है—

बैरी घर माँहि तेरे जानत सनेही मेरे,
 दाग, मुतवित्त तेरे खोसी-खोसि खायेगे।
 औरहु कुटुम्बी लोग लूटे चहुँ ओर ही ते,
 मीठी-मीठी बात कहि तोसूँ लपटायेंगे ॥
 नकट परेगो जब कोई नहीं तेरो तब,
 अन्त ही कठिन, बाकी बेर उठि जायेंगे।
 सुन्दर कहत, तामे झूठो ही प्रपच सब,
 सपने की नाई यह देखत बिलायेंगे ॥

कहते हैं—“अर भोने व्यक्ति। जिनको तू अपने माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-बहन एवं मित्र-स्नेही ममज्ञता है, वे सब तो तेरे ही घर में रहने वाले तेरे मनु हैं, केवल माँह के कारण वे मुझे अपने हितैषी लगते हैं।

“जब तक तेरे पास धन रहेगा और तू इन सभी के स्वार्थों की पूर्ति करता रहेगा, तब तक सब मीठी-मीठी बातें करते हुए तुझसे लिपटेंगे, प्यार करेंगे तथा तेरा धन छीन-छीन कर मौज करते हुए जाएँगे।

“किन्तु याद रख, जब भी तुझ पर कोई पकट जाएगा या तू उनकी दुराशाओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा, तब इन सब में से एक भी तेरा साथ नहीं देगा और मृत्यु के समय तो सब पास में भी उठ-उठकर चले जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन्त्रा का सब प्रपच मिथ्या है और मरने पर तो स्वप्न की तरह बिना जाएगा।”

जो दुष्टिमात्र पुरुष इन बातों को समझ लेते हैं वे फिर मनार में रहने हुए

भी ससार से नाता नहीं रखते तथा आत्मा को ही अपनी मानकर उसके कल्याण का प्रयत्न करते हैं—

उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर जौक ने भी कहा है—

जिस इन्साँ को सगे दुनिया न पाया ।

फरिश्ता उसका हमसाया न पाया ॥

यानी—जो मानव ससार का दास नहीं होता अर्थात् सासारिक सम्बन्धियों में या सासारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखता वह देवताओं से भी महान् है । वास्तव में देवता भले ही स्वर्ग में कुछ काल तक अपार सुख का अनुभव करें, किन्तु वहाँ का जीवन समाप्त करने के पश्चात् पुन उन्हें जन्म-मरण करना पड़ता है क्योंकि वहाँ के मुखों में गृह रहने के कारण वे रचमात्र भी आत्म-साधना नहीं करते ।

किन्तु जो मनुष्य सासारिक सुखों से विरक्त रहकर उत्कृष्ट आत्म-साधना में जुट जाता है वह पुन जन्म-मरण न करता हुआ देवताओं से भी ऊँची पाँचवी गति, यानी मोक्ष, में जा सकता है । आवश्यकता है—सच्ची साधना की, साधना के दिखावे की नहीं ।

राजा प्रदेशी ने हत्यारा होते हुए भी जिस समय केशी स्वामी के सपर्क से अपने आपको बदला तो अन्दर और बाहर से सचमुच ही बदल गया । बदलने का दिखावा नहीं किया और दिखावे की साधना नहीं की । परिणाम यह हुआ कि जीवन भर के पापों की केवल चालीस दिन में ही निर्जरा कर डाली । अगर उसने अपने-आप को सचमुच में बदला होता तो क्या जानते-बूझते हुए भी अपनी रानी के द्वारा पिलाया हुआ जहर पी लेता ? नहीं, उसके पास शक्ति थी । जिससे वह रानी को सजा देता और अपार धन था जिससे हकीमी या वैद्यों का घर भर कर जहर का असर समाप्त करवा लेता ।

किन्तु उसके हृदय में ससार से सच्ची विरक्ति हो गई थी, राग-द्वेष कम हो गये थे और शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव आ गया था । यानी शरीर रहे तो क्या और न रहे तो क्या, ऐसी भावना हो गई थी । अन्यथा अपने ध्यान से रचमात्र भी डिंगे बिना गजसुकुमाल मुनि ने जिस प्रकार सोमिल ब्राह्मण के द्वारा अपने मस्तक पर धधकते हुए अगारे रखवा लिये थे उसी प्रकार प्रदेशी राजा भी विष-पान कैसे करते ।

गजसुकुमाल मुनि ने मस्तक पर अगारों का रखा जाना अपने कर्मों की निर्जरा में सहायक माना था, उसी प्रकार प्रदेशी ने भी विष-पान करना कर्मों

में मुक्त होने का साधन मान लिया तथा विष को अमृत अर्थात् अमरत्व प्राप्त करने में महायुक्त समझा था।

किसी कवि ने साधक को प्रेरणा देने हुए कहा है कि—“अगर तुझे शिव-पुर की प्राप्ति के लिए गच्छी साधना करनी है तो चाहे अमृत मिले या विष, उसे समान भाव से ग्रहण कर।” कविता के कुछ पद्य इस प्रकार हैं—

अमृत अगर मिले तो अमृत ही पिये जा ।

विष को भी परिणत अमृत में किये जा ।

कड़वी भी घूँटे समय की पिये जा । विष को भी....।

साधना-मार्ग के सच्चे पथिक को उद्बोधन देते हुए कहा गया है—“भाई ! साधना का पथ आराम पहुँचाने वाला नहीं है, यह काँटों का मार्ग है। किन्तु अगर तुझे मसार के मुक्त होने की आत्मिक चाह है तो इस मार्ग में आने वाली विघ्न-बाधाओं से घबरा मत तथा हृदय को कषाय भाव से सर्वथा मुक्त रखते हुए अगर अमृत मिलता है तो उसका पान करने और विष मिलता है तो उसे भी अमृत मानकर ग्रहण करना चल । मानव-जीवन में मित्रा हुआ यह दुःख समय अन्तर्ल पुण्यो के योग में प्राप्त हुआ है और निरर्थक चला गया तो फिर सब मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता । अतः इस समय मीठी या कड़वी घूँटें जो भी लेनी पड़े पूर्ण समभाव से कण्ठ के नीचे उतारता चल ।”

वस्तुतः चातक के लिए प्रथम तो स्वाति नक्षत्र का योग मिलना कठिन है और उसमें भी कठिन है उसी समय वर्षा की बूंद का प्राप्त होना । महा मुशिकान में उसे ये दोनों मुयोग मिलते हैं और वह अपनी पिपासा को शांत कर पाता है । ठीक इसी प्रकार जीव को प्रथम तो मानव-जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है मन का इर्ष्या, द्वेष, मत्सर, चायं, लोभ, अहंकार एवं मोह-ममता आदि से दूर होकर परमार्थ साधन में लगना ।

एक प्रसिद्ध विचारक ने ‘बारह साधना’ नामक पुस्तक में लिखा है—

मानव भव पाकर भी कितने मनुज मुन्दी होते हैं,

विविध व्याधियों के दश होकर अगणित नर गते हैं ।

अगोपान विकल हो अथवा पागल होकर अपना—

जीवन हाथ बिताते, जब हो पूरा मन का सपना ?

कितनी यथार्थ एव मर्मस्पर्शी भावना है ? वस्तुतः इस ससार में मानव-शरीर तो करोड़ों व्यक्तियों को मिला हुआ है, किन्तु उनमें से कितने व्यक्ति इस जीवन की दुर्लभता को समझ पाते हैं और इससे सच्चा लाभ उठाते हैं ?

लाखों व्यक्ति तो लूले-लंगड़े, गूंगे-चहरे व्याधिग्रस्त या अन्य प्रकार से अपग होकर मत्त आर्त-व्यान करते हुए हाय-हाय करके यह जीवन समाप्त करते हैं और जो पाँचों इन्द्रियों से परिपूर्ण एव व्याधि रहित शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं वे धन के अभाव से, पुत्रहीनता से या पारिवारिक जनो की अयोग्यता से सदा दुःखी रहते हुए कर्मों का बन्धन करते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को ये दुःख नहीं होते वे दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हुए, अपने काफी धन से भी मत्त न होकर धन-कुवेर बनने की लालसा रखते हुए, अत्यधिक मान-प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल रहते हुए तथा अधिक से अधिक भोगों को भोगने की तमन्ना रखते हुए बावले बने रहते हैं। उनकी वर्तमान स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे कभी मतोप और मुग्य का अनुभव नहीं करते।

ऐसी स्थिति में भला वे अपने चिन्तामणि के मह्य जीवन का भी लाभ कैसे उठा सकते हैं ? वे केवल विषयभोगों को और शरीर की रक्षा को ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं। यह नहीं समझ पाते कि यह शरीर नाशवान् है और भोगों के सुख क्षणिक है। सच्चा सुख तो आत्मा को कर्मों से मुक्त करके जन्म-मरण से सदा के लिए छूट जाने में है। जब तक ऐसी भावना उनके हृदय में नहीं आती तब तक उनका सुख-प्राप्ति का स्वप्न पूरा कैसे हो सकता है ? यानी कभी नहीं हो सकता।

तो बन्धुओं, मानव-शरीर पाकर भी विरले ही व्यक्ति होते हैं जो आत्मा को शरीर से मिला समझ कर उसके कल्याण में सलग्न हो जाते हैं तथा जीवन को पूर्ण रूप से संयमित करके पूर्ण निरामक्त, निस्पृह या निर्ममत्व भाव से केवल कर्म-निर्जरा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और जब वे उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं तो चाहे कोई सुख दे या दुःख, अमृत पिलाये या विष सभी समान मानकर अपने मार्ग से च्युत नहीं होते। कवि ने आगे कहा है—

यह तो मजा जिन्दगी का है प्यारे,
विगड़े हुए को जो फिर से सुधारे
ताकत जो हो साथ सबको लिये जा। विष को भी ।

जिन्दगी का आनन्द व्यक्ति तभी उठा सकता है, जबकि वह बिगड़े हुए को भी बना ले। इसीलिए कवि कह रहा है—“प्याये माई ! जिन्दगी का मजा तजे तभी जाएगा, जबकि तू अपने मविष्य को तो बनाएगा ही, पर उससे पहले जा भूतकाल में डानि हो चुकी है उस क्षति को भी पूरि कर लेगा साथ ही अपनी शक्ति के द्वारा जो अज्ञानी व्यक्ति है, उन्हें भी अपने साथ माधना के माग पर बढ़ाता चलेगा।”

राजा प्रदेशी ने जीवन का लाभ या आनन्द इसी प्रकार उठाया था। उसने महाभुनि केही स्वामी के समर्ग ने अपनी शकाओं का समाधान करते हुए अपने भायी जीवन को तो मुधारा ही, साथ ही भूतकाल में किये हुए हत्याओं जैसे पापों को भी भस्म कर लिया। इस प्रकार उन्होंने यथार्थ में बिगटी हुई को बनाया। अगर पूर्व कर्मों को वे नष्ट नहीं करने तो उनका परिणाम कभी न तभी भोगना ही पड़ता। अतः परलोक में दृढ़ विश्वास करके उन्होंने परिणामा की क्षुब्धता प्राप्त कर ली कि समग्र पूर्व कर्मों को नष्ट करके जाग के लिए भी माग प्रशस्त बना लिया।

एसे उदाहरणों से जो भव्य प्राणी शिक्षा लेंगे तथा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे वे निश्चय ही परलोक में सुखी बनेंगे तथा आत्मा को अनेकानेक रूपों में बचा सकेंगे। पर यह तभी होगा, जबकि व्यक्ति वीतराग के चरित्र पर पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ सबर के मार्ग पर बढ़ेगा और कर्मों का क्षय करना चलेगा।

का वर्षा जब कृषि सुखानी

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो ।

बड़े हर्ष की बात है कि स्थानकवासी जैन समाज सगठित हो, इसके लिए हमारे अग्रगण्य महानुभावो ने एक अधिवेशन करने की योजना बनाई है। सगठन का महत्त्व परिवार, समाज और देश के लिए अत्यधिक ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में न तो परिवार का, न समाज का और न ही देश का कोई कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकता है। असगठित रूप से काम करने में अत्यन्त कठिनाई होती है और कभी-कभी तो काम हो भी नहीं पाता, किन्तु वही कार्य सगठित रूप से किये जाने पर सहज ही पूरा हो जाता है।

इसीलिये समाज के अग्रणी व्यक्तियों ने सगठन की जो योजना बनाई थी उसका यह प्रथम अधिवेशन होना तय हुआ है। अधिवेशन का आयोजन करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सहज ही लोगों के विचारों का पता लग जाता है तथा किस विषय में लोगों का बहुमत है यह जान लिया जाता है। अधिवेशन का उद्देश्य समाज का, धर्म का और देश का हित हो वह उपाय करना होता है।

जैसे-जैसे समय बदलता है, देश और समाज की परिस्थितियाँ तथा व्यक्तियों की विचारधाराएँ भी परिवर्तित होती जाती हैं। ऐसी स्थिति में नीति एवं धर्म की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार समाज की व देश की उन्नति होनी रहे, यही सगठन और उसके लिए किये जाने वाले अधिवेशनों का उद्देश्य होता है। धर्म एवं नीति को ध्यान में रखते हुए समाज का व्यवहार चले तभी वह यशस्वी बन सकती है और इसके मददगारों का यानी व्यक्तियों का जीवन उत्तम बनता है। अतः धर्म तथा नीति की भावनाओं को समाज का प्रत्येक मददगार अपनाए और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन न करता हुआ अपने जीवन

न्यायकार का निर्दोष बनाये तभी अधिवेशनो का तथा मगठन के प्रयत्नों का होना सफल माना जा सकता है ।

उच्च जीवन के मूल आधार

जीवन उत्तम कैसे बने ? इस प्रश्न का उत्तर बिना हिचकिचाहट के यही दिया जा सकता है कि मृत्यु, अहिंसा एवं उपरिग्रह को जीवन में उतारा जाय जब तक ये तीनों बातें जीवन-मानू नहीं होगी, व्यक्ति का जीवन नि स्वार्थी, निर्लोभी, निरद्वारा, या एत ही शब्द में निर्दोषी नहीं बन सकेगा । जीवन के माध्यम इन तीनों महत्त्वपूर्ण गुणों को न जोड़ने से व्यक्ति के जीवन में और जीवन में रहने से समाज में भी अनेकानेक विषमताएँ उठ पड़ी होंगी, पर इन विषमताओं का जन्म ही न हो, उसके लिए मगठन की और अधिवेशनों की आयोज्यता मानी जाती है । इस आवश्यकता को महसूस करने के कारण ही समाज के नेता प्रयत्न करते हैं और वे जब एकत्रित होकर विचार-विमर्श करते हैं तब उनकी निर्धारित कार्य-प्रणाली पर व्यक्ति चलता है ।

धर्म और राज्य—प्रसन्नता की बात है कि मगठन के लिए आयोजित इस अधिवेशन में लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी भाग ले रहे हैं । ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य के शासन की वागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में है उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में धर्म और नीति को प्रथम स्थान देना चाहिए । धर्म और राज्य अन्यान्याश्रित हैं । दोनों को ही एक-दूसरे की सहायता की आवश्यकता है और दोनों एक-दूसरे के बिना टिक नहीं सकते ।

हमारा इतिहास बताता है कि प्राचीनकाल में भी राजा धर्मानुसार शासन करते थे और धर्म भी राज्याध्यक्ष ने अपने नीतियों में यथाविधि प्राप्त करता था । परिणाम यह होता था कि जो राज्य धर्मानुसार चलता था, वहाँ व्यक्ति पूर्ण सुख और शांति का अनुभव करते थे, पर उनके विपरीत जो राज्य अधर्म की नींव पर खड़े रहते थे वोशिश करते थे, वे नष्ट हो जाते थे । लोगों का राजा बन का राज्य, शोषण का राज्य और हिंसात्मक जैसे अधर्मी राजाओं के राज्यों के उदाहरण आप तीनों के सम्मुख अनेक बार आ ही चुके हैं कि वे किस प्रकार जल में नष्ट हुए थे ।

तीनों ने पाण्डवों को धोखा दिया था, शोषण ने अहंकार और दुश्मनी को अपनाया था, जब ने हिंसात्मक कार्य किए थे और हिंसात्मक तो धर्म का भगवान को ही नहीं मानता था । इस प्रकार धोखेबाजी, अहंकार, दुश्मनी, हिंसा आदि के तब धर्म के विरुद्ध हैं और जिन्होंने उन्हें अपनाया वे राजा राज की दुश्मन के पास जनरल बनकर खड़े होते हैं । ऐसे राजाओं के नामों

को तो अशुभ समझकर लोग अपने बालको के लिए भी उपयोग में नहीं लाते। इस बात की यथार्थता को आप समझते ही होंगे। क्या कभी किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम रावण, कस या दुर्योधन रखा है ? नहीं, वह इसीलिए कि इन नामों वाले व्यक्ति अधर्मी थे।

तो मैं आपको बता तो यह रहा था कि धर्म ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए मंगलमय है अतः प्राचीनकाल में श्रेष्ठ राजा अपने धर्म गुरुओं से उपदेश ग्रहण करके तथा धर्म के मर्म को समझ करके ही अपनी शासन-प्रणाली निर्धारित करते थे।

भगवान् महावीर के समय में राजा श्रेणिक मगध पर राज्य करते थे। वे भगवान् महावीर के अनन्य उपासक थे तथा उनके मार्ग-दर्शन से ही राज्य चलाते थे। भगवान् पर उनकी अविचलित श्रद्धा थी और वे केवल यही विचार करते थे कि महावीर प्रभु का उपदेश कभी भी राजा या राज्य के लिए अहितकर नहीं हो सकता।

यह बात सत्य भी है, जैसा कि कहा गया है—

देशकालानुरूपं धर्मं कथयन्ति तीर्थकराः ।

—उत्त० चूषि २३

अर्थात्—तीर्थकर देश और काल के अनुरूप ही धर्म का उपदेश करते हैं।

तो श्रेणिक भगवान् महावीर के उपदेशानुसार चलते थे और श्रीकृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि जो कि बाईसवें तीर्थकर थे, उनके द्वारा उद्बोधन प्राप्त करते थे। रामचन्द्रजी ने वसिष्ठ ऋषि के धर्म-बोध को हृदयगम किया था तथा ग्यारहवीं सदी में राजा कुमारपाल को श्री हेमचन्द्राचार्य ने धर्म एवं नीति की शिक्षा दी थी। इसके पञ्चात् करीब तीन सौ वर्ष पूर्व ही छत्रपति शिवाजी भी जो कि इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी के उपदेशानुसार शासन किया था।

कानून और धर्म

कहने का अभिप्राय यही है कि पुरातन समय से ही राज्य का अगर उत्तम संचालन हुआ है तो वह तभी हो सका है, जबकि वह धर्ममय बना। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि प्राचीनकाल से आज तक भी राज्य के जो कानून होते हैं वह धर्म के आधार पर ही निर्मित होते हैं। चोरी को सजा देने का जो नियम है वह इसलिए कि चोरी करना पाप है, हत्यारो को दण्ड देने का नियम इसलिए है कि किसी की हत्या करना हिंसा है और वह महापाप है। धोमेवाजी में किसी की जमीन-जायदाद हड़प लेने पर जो कारावास

आदि देने का विधान है वह छनीनिए कि वषट करना पाप है। उसी प्रकार आज हम प्रतिदिन गुनते हैं और अन्तवारी में पढ़ते हैं कि अमुक धनी के यहाँ ने द्रव्य या स्वयं या मोना-चौड़ी मन्कार ने छापा मार का जन्म किया और धनिक को द्विगुण में ले लिया है। ऐसा सर्व्वार क्यों करती है ? उसीनिए कि परिग्रह करना पाप है और जो व्यक्ति आवश्यकता में अधिक धन सचय करने लगता है वह परोक्ष रूप में अन्य अनेक व्यक्तियों की गंटी छीनता है। अतः परिग्रह स्वी पाप को मिटाने के लिए मन्कार लोगों को शिक्षा देती है।

हम प्रसार राज्य के समस्त नियम-उपनियम धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो हैं। इन मुन्दर नियमों के अनिर्गुण और धर्म कोन-सा है ? कहा है—
“म धर्मो यत्र नाधर्मः ।” यानी धर्म वही है जहाँ अधर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में धर्म या न होना ही धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ या सामायिक-प्रतिग्रमण आदि करना नहीं है। ये सब उत्तम धियाएँ तो मन को शुद्ध रखने के लिए या किसे हर्ष पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए हैं। कन पापों के लिए पश्चात्ताप और पुनः उन्हें न करने की भावना जब ही जानी है वही प्रतिग्रमण है। शक्तिर व्यक्ति को सुख-शान्ति छोटे बहुत काज के लिए चिन्तन तो करना ही चाहिए कि आज मुगल तथा भूम हुई या कौन-या पाप हुआ ? ऐसा किसी भी समय न सोचने पर मन्त्र वह किस प्रकार अपनी गलतियों को ध्यान में ला सकता है और उन्हें पुनः न करने की प्रतिज्ञा कर सकता है ? वन, छमी-लिय प्रतिग्रमण आदि किया जाता है।

तो कथलो, धर्म शासन में आग नहीं है तथा शासन-कार्य चलाते के लिए जो भी कानून बनाया जाता है वे धर्म की रक्षा करते हैं। आज अहूनों को बहुत न मानने के लिए भी नियम बनाया गया है तथा उन्हें मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही ऐसे शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को योग्यता-पुमार प्रतीक नीला या जैला पद दिया जाता है। पर क्या यह नियम वर्तमान में ही बना है ? नहीं।

भगवान् महादीने ने भी अपने शासन में अनिवार्य की घात नर्मन्ता की थी तथा उसका प्रसार विशेष किया था। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि किसी भी जाति में उत्तम पुरुष या स्त्री सम्मान में तथा समान भाव में धर्म-नाथना करने के अधिकारी हैं। इन दिग्गजों में जैली अनि दातो को जो शक्ति प्राप्त है, वही विश्व नमनी शास दातो शक्ति के व्यक्तियों को भी है। महाभूति दक्षिणी आशाप पुनः मन्त्र हर्ष दे, किन्तु क्या उन्हें किसी भी अन्य उच्च पुनोपन नमाने पर मन्त्र दिया गया था ? नहीं।

शास्त्रो मे भी सच्चे साधु के लक्षण बताते हुए केवल यही कहा है—

इह लोणणिरावेखो,

अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्हि ।

जुत्ताहार विहारो,

रहिवकसाओ हवे समणो ॥

—प्रवचनसार, ३-२६

अर्थात्—जो इस लोक में निरपेक्ष है, परलोक में भी अप्रतिवद्ध यानी अनासक्त है, विवेकपूर्वक आहार-विहार की चर्या रखता है तथा कपाय रहित है, वही सच्चा श्रमण है ।

तात्पर्य यही है कि धर्म जाति पर आधारित नहीं है, अपितु कर्म पर है । अगर व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेकर उत्तम कार्य करता है तो कोई कारण नहीं है कि उसे उच्च कुल में जन्म लेने वाले की अपेक्षा नीचा समझा जाय । बल्कि निम्न कुल में जन्म लेकर उच्च कार्य करने वाले की अपेक्षा उच्च कुल में जन्म लेकर निकृष्ट कर्म करने वाला ही हीन समझा जाना चाहिए । इस प्रकार भगवान् महावीर ने पञ्चीम सौ वर्ष पूर्व ही अछूतों को अछूत या निम्न कुल में जन्म लेने वाले को सदा निम्न ही न समझने वाला कानून बना दिया था । उन्होंने स्पष्ट कहा है—

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धो होइ कम्मुणा ॥

अर्थात्—व्यक्ति जन्म से ही नहीं वरन् अपने कार्यों से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है ।

स्पष्ट है कि धर्म के उदार क्षेत्र में व्यक्ति-व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता । जिस प्रकार समस्त नदियाँ सागर में मिलकर समान हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जाति, कुल या गोत्र का व्यक्ति धर्म के पवित्र प्राण में प्रवेश करके समान धर्म का अधिकारी बन जाता है । धर्म ही मनुष्य-मनुष्य के बीच समत्वभाव की स्थापना करता है । इसीलिए धर्म का मर्म समझने वाले महापुरुष भगवान् महावीर के पश्चात् भी सदा यही प्रयत्न करते आये हैं कि प्रत्येक मानव दूसरे मानव को पूर्णतया अपने समान समझे । आज के युग में गाँधीजी भी अपने जीवनकाल में यही कहते और मानते रहे हैं । वे सदा ही हरिजनोद्धार के प्रयत्न में लगे रहे ।

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि राज्य-शासन और धर्म अलग-अलग नहीं अपितु एक ही हैं । धर्म के आधार पर ही राज्य के कानून बनते हैं और तभी

के मनुष्यों के लिए माननीय होते हैं। ऐसा जब नहीं किया जाता है तो वैय-
विरोध बढ़ता है तथा शासन भी खरबे में पड़ जाता है।

हमारे भारत को प्राचीनकाल में आर्यावर्त ही कहा जाता था क्योंकि यहाँ
प्रायः निवास करने वाले आर्य वै ही व्यक्ति कह जाते हैं जो हेतु कारणों से परे
निराल धर्म का आचरण करे तथा शिष्ट एवं सम्कारणीय बने। ध्यान में रखने
की बात है कि धर्मपरायण, शिष्ट एवं उत्तम सम्कारों से युक्त व्यक्ति ही अपने
समाज एवं देश को गौरवान्वित कर सकते हैं, इसलिए समाज के नेताओं को
और राज्य के कर्णधारों को भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे देश व
समाज के व्यक्ति पुनः सच्चे आर्य बनें। इस प्रयास में दोनों का संगठित होकर
काय करना आवश्यक है। अगर समाज के व्यक्ति राज्य शासन की अवहेलना
करें और राजनीति नेता समाज की उपेक्षा करने लग जायें तो समाज और
देश दोनों ही समान रूप से अपयश के भागी बनेंगे तथा आर्यावर्त जैसी उत्तम
उपाधि रमावन को चली जायेगी।

सा यह जो अधिवेशन हो रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि अग्रणी लोग
संगठित होकर ऐसा प्रयत्न करें, जिससे समाज का हर व्यक्ति सभ्य, सुसम्कारी
एवं धर्म-परायण रहे। अभी समाज का और देश का कल्याण हो सकेगा।
व्यक्तियों व समाज बनता है और समाज मिटकर राष्ट्र। अगर प्रत्येक समाज
या प्रत्येक व्यक्ति विदेशी और सम्कारी बन जाय तो राष्ट्र या देश स्वयं ही
उपस बन जायेगा।

इसलिए धनुर्यो, उपनि के उच्छुभ मुख्यमन्त्री को और आप जैसे समाज
के गर्भस्थ व्यक्तियों को संगठित होकर विदेशी हर्ष शक्तियों को पराजित करना है
तथा मानव-मानव में जो भेद-भाव हो गया है उसका जड़ में उन्मूलन करना है।
ऐसा अभी हो सकता है जबकि आप प्राणपण से इस सच में जुट जायें। अगर
अब भी आप जगमग नहीं होंगे तो फिर यह सब कार्य हो सकेगा।

नृपते भगति न होई गोपाला ।

आप जानते हैं कि पूर्व काल में लोगों को मनुवृत्ति धर्म-प्रधान थी। अब
उन समय सामूहिक जीवन का सुखमय एवं शान्तिमय था। उन समय मनुष्यों
के हृदयों में अन्ध के नश्वर अज्ञान, दुराचारा एवं धर्म के लिए हाव-भाव
नहीं थी। क्योंकि धर्म उनकी नृणा पर अत्यन्त प्रभाव डालता था तथा सर्वोप
शान्ति एवं सभ्यता जीवन विनाश की प्रेरणा दिया करता था। इसी कारण उन समय
व्यक्ति का जीवन स्वयं और परिवार का स्वयं था। लोग एक-दूसरे के प्रति प्रेम,
स्वाभाविक एवं सदाचारपूर्ण थे। शान्ति के, सभ्यता के और शिष्ट-शिष्ट लोगों

के व्यक्ति भी एक-दूसरे को अपना आत्मीय एवं कुटुम्बी समझते थे। कोई भी दूसरे को ठगने की, धोखा देने की या किसी की सम्पत्ति को हड़पने की चेष्टा नहीं करता था, जैसी चेष्टा आज प्रत्येक व्यक्ति करता रहता है। कारण उस समय यही था कि धर्म के प्रभाव में प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक भावना भी बड़ी जवर्दस्त थी।

किन्तु ज्यो-ज्यो समय बीतता गया है, लोगो की विचारधाराएँ भी बदलती गई हैं। दुर्भाग्य से इस देश पर विदेशियो का शासन बरसो रहा, जिनमें न धर्म की गम्भीरता थी और न ही भारत जैसा अध्यात्मवाद था। उनका सिद्धान्त केवल 'जीवन का मुख प्राप्त करो तथा मौज से रहो' यही था। भोग-लिप्ता, फैशनपरस्ती तथा अनात्मवाद की लहरों में बहने वाले उन विदेशियो का प्रभाव भारत के व्यक्तियों पर भी पड़ा और वे भी धर्म से उदासीन हो गये। परिणाम यही हुआ कि धर्म-भावना के अभाव में नैतिकता का लोप होने लगा तथा नास्तिकता के कारण परलोक से डरने वाले भारतीय भी एक दूसरे को ठगने में, नीचा दिखाने में, धोखा देने में और परिग्रह को असाधारण रूप से बढ़ाने में लग गये। यही कारण है कि आज चारों तरफ अशान्ति का एवं व्याकुलता का वातावरण छाया हुआ है। चन्द व्यक्ति, जिन्होंने खूब धन एकत्र कर लिया है वे तो गुलछरें उड़ाने हैं, किन्तु बाकी सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

यह सब धर्म एवं नैतिकता की कमी के कारण ही हुआ है। खेद की बात तो यह है कि विरले महापुरुषों को छोड़कर आज कोई भी अपनी स्थिति से सतुष्ट नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म-कल्याण की भावना का तो मानो लोप ही हो गया है। धनी लोग भोग-विलास में डूबे रहकर आत्मा का भान भूल गये हैं और दरिद्र व्यक्ति धन के अभाव में आर्त-ध्यान करते रहते हैं। कोई भी यह नहीं सोचता कि हमारा मच्चा आत्मधन क्या है और हमें यह मानव-जीवन पाकर इससे कौनसा लाभ उठाना है। और तो क्या अपने-आपको धर्मात्मा मानने वाले व्यक्ति भी आपस में वैमनस्य रखते हैं तथा स्वयं को अच्छा और दूसरों को बुरा समझते हैं।

यह सब देखकर मन को बड़ा क्लेश और दुःख होता है। लगता है कि आज हमारे बीच में मानो धर्म का मच्चा रूप तो लुप्त ही हो गया है, रह गया है केवल क्लेश। किन्तु उसको पकड़े रहने में क्या होगा? गाली घटा हाथ में लिये रहने में जिस प्रकार व्यक्ति की प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार धर्म का नाम पकड़े रहने मात्र में जीवन की उन्नति या आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है ?

वम, उमीनिण आज भी नाजुक परिस्थिति में नगठन की बड़ी भारी आवश्यकता है और उमर धनिकों की आवश्यकता है जो धर्म का रक्षण करें यानी अपने समाज के घनहीन और धर्महीन व्यक्तियों को आश्रय देकर सम्मान पर लायें। आज समाज में ऐसे-ऐसे कुटुम्ब भी हैं जो आधा पेट अन्न भी नहीं जुटा सकते, और भूख रहने पर वे धर्म का मम क्या समझेंगे ? कहते भी हैं—

“भूखे भगति न होई गोपाला ।”

वेचारा धरि और भूखा व्यक्ति यही कहता है—“हे प्रभु ! भूखे पेट तो हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते।” बात सत्य भी है। धर्म-साधना शरीर के द्वारा ही हो सकती है जो शरीर नहीं चरता है, जबकि वह व्याधिग्रस्त न हो और उसे योग-युक्त अन्न भी उदात्त भोजन के लिए मिलता रहे। बड़े-बड़े गायक भी शरीर को धर्म-साधन में महायुक्त मानकर उसे रखा-भूखा ही नहीं, पर कुछ तो उदर में भोजन के लिए देते ही हैं।

भोजन पढ़ने चाहिए, उपदेश उसके बाद

कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए यत्र-तत्र भ्रमण पर गये थे। एक बार वे किसी गांव में ठहरे तथा अपने सटुपदेशों के द्वारा वहाँ के निवासियों को धर्म का मर्म समझाने लगे।

उनके शिष्य आनन्द भी इन बातों में बड़ा सहयोग देने थे। एक दिन वे एक मित्रा भवन गये तो देखा कि एक व्यक्ति सटुप के तिनारे पर किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। आनन्द ने बोला—‘इसे भी धर्म के विषय में समझाना चाहिए।’ वे उसके पास गये और कुछ समय-सी बातें समझाने का प्रयत्न करने लगे। किन्तु उस व्यक्ति ने आनन्द की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और भौंके भर भर बैठ गया।

यह देख कर आनन्द त्रापित अपने स्थान पर लौट आए, पर उस व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयत्न उसी हृदय से नहीं गई और वे दो-तीन बार और भी उसी पास गये। पर आश्चर्य की बात थी कि उस व्यक्ति ने एक बार भी आनन्द की बातों को सुनने में रुचि नहीं दिखाई जो प्रथम पड़ा रहा।

अन्त में वह शिष्य आनन्द के बुद्ध के समीप आए और बोले—“महोदय मैं दण्डा है कि प्रत्येक स्थान पर लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्मोपदेश सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। किन्तु वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो जगते रहकर भी यह धर्म की एक भी बात सुनने पर तैयार नहीं बनता। मैं कई बार उन्हीं पास गया और उसे समझाने की कोशिश की पर वह हम से दूर रहने लगा।

भगवान् बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की बात को ध्यान से सुना पर कोई उत्तर न देते हुए उन्होंने कुछ खाने की वस्तुएँ अपनी झोली में रखी और उठ खड़े हुए । आनन्द चकित हुए पर बोले कुछ नहीं ।

बुद्ध ने कहा—“वत्स ! कहां है वह व्यक्ति ? मुझे मार्ग बताओ ।” आनन्द चुपचाप अपने गुरु के साथ हो लिए । धीरे कदमों से चलते हुए बुद्ध आनन्द सहित उस व्यक्ति के पास पहुँचे और बोले—

“भाई ! उठो, यह थोड़ा-सा भिक्षान्न है, इसे ग्रहण करो ।”

उस व्यक्ति ने आँखें खोली पर विश्वास न होने के कारण कुछ उत्तर नहीं दिया । किन्तु बुद्ध ने जब अपनी बात पुन दोहराई तब वह उठा और देखा स्वयं बुद्ध उसके समीप कुछ खाद्य-पदार्थ झोली से निकाल कर रख रहे हैं । बड़ी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से व्यक्ति ने बुद्ध को नमस्कार किया और उनके दिये हुए अन्न को खाने लगा । खाने के पश्चात् जब वह सुस्थिर हुआ तो बोला—
“भगवन् ! मुझे भी आत्म-कल्याण का मार्ग सुझाइये ।”

बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे कुछ बातें समझाई जिन्हें समझते ही वह उनके साथ हो लिया और बोला—“प्रभु ! मैं आज से ही आपका शिष्य बनना चाहता हूँ तथा धर्म की शरण लेना चाहता हूँ ।”

लौटते समय जब बुद्ध ने आनन्द की विस्मय-विह्वल दृष्टि को देखा तो स्नेहपूर्वक बोले—“आनन्द, तुम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा होगा कि इस व्यक्ति ने तुम्हारा उपदेश क्यों नहीं सुना ? बात केवल यही थी कि यह व्यक्ति संभवतः कई दिनों से निराहार था, और ऐसी स्थिति में तुम इसे धर्मोपदेश सुनाने जा रहे थे । पर वत्स ! धर्मोपदेश से पहले उसे भोजन की आवश्यकता थी । भूखे पेट भला वह तुम्हारा उपदेश कैसे सुनता ? मनुष्य को सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है । उसके अभाव में कभी उसका चित्त धर्म-साधना में नहीं लग सकता । अच्छा हुआ, हम समय पर पहुँच गये, अन्यथा सम्भव है उसका वचना ही कठिन हो जाता, धर्मोपदेश तो दूर की बात थी ।”

तो वधुओ, आप समझ गये होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम अन्न की आवश्यकता होती है, वह मिलने पर ही उसे धर्म-साधना सूझ सकती है । हम और आप भी यह चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझे और उसे ग्रहण करके जीवन में उतारे, किन्तु उससे पहले जो दरिद्र, असहाय एवं अनाथ परिवार हैं, उन्हें उदर-पूर्ति के लिए अन्न तथा लज्जा ढकने के लिए वस्त्र मिलना कितना आवश्यक है ?

अबो आपन जुना कि अगर समय पर वृद्ध न पहुँच पाते तो वह व्यक्ति मरणा ज्ञान के अभाव में दम नाट बना और फिर निधु कौन बनता ?

यथा ही रहित एक आज हमारे समाज के अनेक अमहाय प्राणियों के लिए भी है। अब, आज मरणा मगठित होकर समय रहते ही उनकी महायता करनी चाहिए अन्यथा फिर आपका धन किम काम आएगा ?

सम्पूर्ण भाषा के एक विद्वान ने अन्धोक्ति अन्याय का महारा नेकर वाद्यों के बलान आप जैसे पत्रियों में रहा है—

मुच मुच सतिन दयानिधे,
नास्ति नाम्नि नमयो विरम्बने ।

अष्ट चातक पुले मृते पुनर्वारि,
वारिधर ! कि करिष्यसि ?

यदि ने वाद्यों को सम्बोधित करने हुए रहा है—“अरे दया के सागर वादय ! अपने अन्दर रहे हुए जल का लोभ । यह समय विनम्र करने का नहीं है, तबार्ति जल के अभाव में अगर आज चातक पक्षी का परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा तो फिर ते वादय, तू अपना पानी का और कौनसा सदुपयोग करेगा ?”

सम्पूर्ण वादय नहीं, वादाय या कृप का पानी नहीं पीना, यह क्वचन वषा ही बूँदों को ही प्रार्थना करता है। उनीतिवर्ति यदि ने कहा है कि—“अगर प्लान का भाग भाग आज अपने पुत्र महित नाट हो जायेगा तो फिर वाद में तुम्हारा क्यापना हुआ सब किस काम का ?”

साथ में समाज ही समाज के सदस्य भी होने के, मान्य-नौरथ के कारण वे वि वि के समक्ष लाभ नहीं पा पाते, किन्तु धनियों का कलक है कि वे स्वयं लाभ लेता रहते जो कर्मदा की वैसे प्रेम और नार्थवार के नाद महायता करते। उक्त अभावपूर्ण धनियों का दावा दायकर नहीं, अपितु भारी बनकर अभावों में दुःखाना शिखर। अन्यदा हमारा धन अतिरिक्त किम काम आएगा ?

गले भी भी रहा है-

वितर धारि ! धारि दयाकुदे
सिर पिपासित चातकपोलके ।

प्रसन्नो मरणा दण्डमन्दया,

इदं च अवापु इदं पदं इदं च सान्ध ॥

कितनी मर्मस्पर्शी सीख है ? कवि कहता है—“हे वादल ! जहाँ असह्य गर्मी है और चातक के नन्हे-नन्हे वच्चे बहुत दिनों से प्यासे हैं, वहाँ तुरन्त जल प्रदान करो । अन्यथा अगर तेज हवा चलनी प्रारम्भ हो जाएगी तो फिर कहाँ तुम होगे ? कहाँ पानी रहेगा और कहाँ ये चातक रह जाएँगे ?

वधुओ, इस यथार्थ उक्ति से आप सभी को निश्चय रूप से जान लेना चाहिए कि धनिकों का धन वादलों में भरे हुए जल के समान ही होता है और अगर समय पर इसका सदुपयोग न किया जाय तो निरर्थक चला जाता है । खेती सूख जाने पर वर्षा का क्या उपयोग है ? का वर्षा जब कृषि सुखानी ? इस बात को हमें गभीरतापूर्वक समझना चाहिए कि धनाढ्य व्यक्ति वादल के समान है, धन जल के समान और मास्त अर्थात् पवन मृत्यु रूपी झोंके के समान ।

इस प्रकार धनाढ्य व्यक्ति अगर जरूरत के समय अपना जल रूपी धन चातक रूपी अभावग्रस्त प्राणियों के लिए काम में नहीं लेंगे तो न जाने किस समय पवन रूपी काल आकर उन्हें इस लोक से हटाकर ले जाएगा और परिणाम यही होगा कि दुखी और अनाथ व्यक्ति कहीं रह जाएँगे, धन न जाने किसके हाथ जा पड़ेगा और स्वयं भी कौन जाने किस सुदूर की ओर प्रयाण कर जाएँगे । अतः यही सर्वोत्तम है कि समय रहते, काल रूपी पवन के आने से पहले ही चातक के समान पिपासाकुल यानी दीन-दरिद्रों की कष्ट एव दुःख रूपी पिपासा को मिटा दिया जाय ।

पर कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन की क्षणभंगुरता को समझ कर अपने मन, वचन, शरीर एव धन का अपने जीवन-काल में ही सदुपयोग करके उससे लाभ उठाते हैं ? बहुत ही थोड़े । अधिकांश व्यक्ति तो चाँदी-सोने की चमक के सामने अपनी आत्मा की चमक का ख्याल ही नहीं करते । फल यही होता है वे सोना-चाँदी, जमीन-मकान आदि की वृद्धि में लगे रहकर आत्म-कल्याण को भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं, और इसी बीच काल आकर उन्हें स्थानांतरित कर देता है ।

कवि श्री ‘भारिल्ल’ जी ने भी अपनी अनित्य-भावना में मानव की तृष्णा, आसक्ति और मूर्खता देखते हुए लिखा है—

अमर मानकर निज जीवन को परभव हाथ भुलाया,
चाँदी-सोने के टुकड़ों में फूला नहीं समाया ।
देख मूढ़ता यह मानव की उधर काल मुस्काया,
अगले पल ले चला यहाँ पर नाम निशान न पाया ।

यह था अब तब और स्पष्ट है कि मित्रों और मित्रों जैसे व्यक्ति इस प्रकार धन की इच्छा करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, मानो वे असुर हैं और अन्यायपूर्ण रूप से धन का उपयोग करने रहते हैं। किन्तु उनकी मूर्खता पर मात्र हमारा हसा प्रचानक ही किसी दिन जपट्टा मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा देता है ताकि वे नामा-निधान भी नहीं करी रहने देना।

जीवित में मारो ! आपकी समस्या रहने की चेन जाता है तथा समय पर इस पर चानक-नृत्य का तृप्त करने वाले मदरा के समान बनना है। समाज और देश के हितों को अपने तन एवं धन, दोनों का ही सदुपयोग करने का धर्म का प्रचार व प्रसार करना है। उन अधिवेशन और मण्डल का इच्छा नहीं है कि आप लोग मण्डल होकर समाज के सदस्यों की बाह्य स्थिति सुधारें तब उनके मानस की भी सुधार का उद्देश्य प्राप्त है।

मण्डल और धर्म

मण्डल की शक्ति अद्वितीय होती है और पिछले समय में समाज हुआ था समाज और देश का क्या समाज की भी तत्प्राप्त हो सकती है। आज जनशक्ति और चोड़कन के विज्ञान हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मान्य तथा प्रचलित है। यह कैसे हुआ है इसलिए कि हम के अनुयायी मण्डल होकर अपने देश में और विदेशों में भी अपने प्रचार के लिए जाते रहे। उन परिश्रम व परश्रम की इस दर्शना का दूसरे देशवासियों ने आदर दिया तथा उनके शास्त्र मान्य ग्रहण किया।

मण्डल के साथ धर्म का समा देन के साथ ही हमारा देश क्यों की विदेशों में भी यह दान में सम है हुआ था। महात्मा गांधी ने जब देश की विदेशी मना व धर्म में सुधार करने का विचार किया तो सबसे प्रथम दार्शनिक व्यक्ति की साथ साथ के किन्तु स्वयं देशों ने देखा कि गांधीजी धर्म धर्म 'महिमा' के महान धर्म में क्यों की स्थिति भूतों को जो छोड़ते जा रहे हैं ता हमारे-हमारे स्थिति प्रभावित होकर उनके साथ ही रहा। तब एक अहिंसा धर्म ने ही मोक्ष की अवधि दिया और वे मण्डल होकर उस दार्शनिक के द्वारा विदेशी मानस में भी जाने के लिए दौड़ा हो गये।

आधी-आधी में जहाँ व्यक्ति और की छोटी-सी जमीन पर एक सादर राज्य के लिए एक ही स्थिति में रहे हैं, तब तब रहे मान्य देश का भी हमारे दार्शनिक ने हमारे-हमारे द्वारा एक दार्शनिक-महिमा धर्म के द्वारा समाज की धर्म-धर्म को भी इस प्रकार हुआ दिया।

शास्त्रो मे कहा गया है —

अत्थि सत्थ परेण परं,

नत्थि असत्थं परेण परं ।

—आचारागसूत्र १३।४

अर्थात्—शस्त्र (हिंसा) एक से एक बढ़कर है, किन्तु अनस्त्र (अहिंसा) एक से एक बढ़कर नहीं है । अर्थात् अहिंसा से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है ।

मेरे कहने का अमिप्राय यही है कि आप लोग सगठन के जिस उच्च उद्देश्य को लेकर यह अधिवेशन करने जा रहे हैं, उसके पीछे आपकी भावना नि स्वार्थ एव यशप्राप्ति की कामना से रहित होगी तो आपका उद्देश्य अवश्य सफल होगा । क्योंकि काम करने के पीछे अगर किसी प्रकार का स्वार्थ हो, प्रसिद्धि की कामना हो या उच्च पद की लालसा हो तो भावनाएँ पवित्र नहीं रहती तथा उनके साथ किया हुआ परिश्रम भी अपना सुफल प्रदान नहीं करता । पर इसके विपरीत अगर शुद्ध भावनाओं के साथ धर्म की सहायता से जो प्रयत्न किया जाता है, वह निश्चय ही फल-प्रद बनता है ।

मैं आशा करता हूँ कि आप सगठन के लिए तथा समाज की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने के लिए जो प्रयत्न करने जा रहे हैं, उसमें समाज की बाह्य तथा आंतरिक, दोनों ही स्थितियाँ सुधर सकेंगी, साथ ही आपको आत्मिक-सन्तोष का लाभ हासिल होगा । क्योंकि इस ससार में सुखी कम हैं और दुखी अधिक । अतः दुखियों का दुख मिटाने से आंतरिक खुशी हासिल होती है ।

उर्दू-कवि जौक ने भी कहा है—

राहतो रज जमाने में हैं दोनों, लेकिन—

याँ अगर एक को राहत है तो है चार को रज ।

वस्तुतः इस ससार में सुख और दुःख दोनों ही हैं, पर अधिकता दुःख की ही है, क्योंकि चार दुःखियों पर मुश्किल से एक सुखी मिलता है ।

अन्त में, मैं एक बार पुनः आपके अधिवेशन एवं सगठन के प्रयत्नों की सराहना करता हुआ उनकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूँ तथा आशा ही नहीं अपितु विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों के प्रयास का फल आपको अवश्य मिलेगा । भले ही वह तुरन्त न मिल पाए, किन्तु धीरे-धीरे उसका परिणाम अवश्य निकलेगा । आपको भी धैर्य और लगन के साथ कार्य करते जाना चाहिए ताकि हमारा समाज एवं धर्म दोनों ही अपने गौरव को प्राप्त कर सकें ।

इस प्रकार अन्धा व्यक्ति देखने वाले को भी अन्धा बनाता है, पर क्या वह व्यक्ति वास्तव में अन्धा होता है या उसे कुछ दिखता नहीं है ? नहीं, उसे दिखता है पर अन्धे को कुछ दिखाई नहीं देता अतः वह दूसरे को भी अन्धा ममज्ञता है ।

अपनी श्रद्धा कायम रखना चाहिए

ऋद्धियों की प्राप्ति के विषय में भी यही बात है कि जो इन्हें पाने के लायक तप नहीं कर पाता और ऋद्धि-सिद्धि हासिल नहीं कर पाता वह यही कहता है कि ऋद्धियाँ या चमत्कार होते ही नहीं । किन्तु हमें ऐसा कहने वाले अश्रद्धालु व्यक्तियों की बात सुनकर अपने विश्वास को नहीं डोलने देना है । अन्धे को न दिखाई देने पर भी जिस प्रकार ससार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व कायम है, उसी प्रकार ऋद्धि प्राप्त न कर सक पाने पर भी ऋद्धियों का प्राप्त होना अवश्य ही सत्य है । प्राप्त वे उन्हीं ही होती हैं जो उन्हें प्राप्त करने लायक तपश्चर्या और साधना करते हैं ।

वीतराग और केवलज्ञानियों ने जो कहा है अपने अनुभवों के आधार पर ही कहा है और उनके वचन हमें शास्त्रों में मिलते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों पर विश्वास रखते हुए अपनी साधना और तपश्चर्या यथाशक्ति जारी रखनी चाहिए । कहा भी है—‘जाए सद्धाए निबखन्ते तमेव अणुपालेज्जा ।’ यानी जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, उसी श्रद्धा के साथ सयम का पालन करना चाहिए ।

इस ससार में दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं । एक तो गुणग्राही और दूसरे गुणनिदक । गुणग्राही व्यक्ति तो जहाँ से और जिससे भी आत्मोन्नति के गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें ले लेता है और बाकी सब छोड़ देता है, किन्तु निदक व्यक्ति न तो स्वयं गुण ग्रहण करता है और न ही दूसरों को गुणी बनने देता है । हमें ऐसे निदकों से बचना चाहिए तथा अपने सद्गुणों को सुरक्षित रखना चाहिए । प्रायः देखा जाता है कि दान देने वाला दानी तो देता है, पर निदक व्यक्ति कहता है—“मूर्ख घर गँवा रहा है अपने आगे की नहीं सोचता ।” इसी प्रकार तपस्वी तप करता है पर इर्ष्यालु कह देता है—“शरीर को बिगाड़ रहा है, अरे जान है तो जहान है ।”

इस प्रकार जो मिथ्यात्वी या अश्रद्धालु होते हैं, वे प्रत्येक सद्गुण को बुरा बताते बिना नहीं रहते । किन्तु उनके बुरा बताने से क्या सद्गुण अवगुण हो सकते हैं ? नहीं । सोना जिस प्रकार सदा चमकता रहता है, गुण भी कभी

इस प्रकार अन्धा व्यक्ति देखने वाले को भी अन्धा बनाता है, पर क्या वह व्यक्ति वास्तव में अन्धा होता है या उसे कुछ दिखता नहीं है ? नहीं, उसे दिखता है पर अन्धे को कुछ दिखाई नहीं देता अतः वह दूसरे को भी अन्धा समझता है ।

अपनी श्रद्धा कायम रखना चाहिए

ऋद्धियों की प्राप्ति के विषय में भी यही बात है कि जो इन्हे पाने के लायक तप नहीं कर पाता और ऋद्धि-सिद्धि हासिल नहीं कर पाता वह यही कहता है कि ऋद्धियाँ या चमत्कार होते ही नहीं । किन्तु हमें ऐसा कहने वाले अश्रद्धालु व्यक्तियों की बात सुनकर अपने विश्वास को नहीं डोलने देना है । अन्धे को न दिखाई देने पर भी जिस प्रकार ससार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व कायम है, उसी प्रकार ऋद्धि प्राप्त न कर सक पाने पर भी ऋद्धियों का प्राप्त होना अवश्य ही सत्य है । प्राप्त वे उन्हीं ही होती हैं जो उन्हीं प्राप्त करने लायक तपश्चर्या और साधना करते हैं ।

वीतराग और केवलज्ञानियों ने जो कहा है अपने अनुभवों के आधार पर ही कहा है और उनके वचन हमें शास्त्रों में मिलते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों पर विश्वास रखते हुए अपनी साधना और तपश्चर्या यथाशक्ति जारी रखनी चाहिए । कहा भी है—‘जाए सद्वाए निखलन्ते तमेव अणुपालेज्जा ।’ यानी जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, उसी श्रद्धा के साथ समय का पालन करना चाहिए ।

इस ससार में दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं । एक तो गुणग्राही और दूसरे गुणनिदक । गुणग्राही व्यक्ति तो जहाँ से और जिससे भी आत्मोन्नति के गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें ले लेता है और बाकी सब छोड़ देता है, किन्तु निदक व्यक्ति न तो स्वयं गुण ग्रहण करता है और न ही दूसरों को गुणी बनने देता है । हमें ऐसे निदकों से वचना चाहिए तथा अपने सद्गुणों को सुरक्षित रखना चाहिए । प्रायः देखा जाता है कि दान देने वाला दानी तो देता है, पर निदक व्यक्ति कहता है—“मूर्ख घर गँवा रहा है अपने आगे की नहीं सोचता ।” इसी प्रकार तपस्वी तप करता है पर इर्ष्यालु कह देता है—“शरीर को बिगाड़ रहा है, अरे जान है तो जहान है ।”

इस प्रकार जो मिथ्यात्वी या अश्रद्धालु होते हैं, वे प्रत्येक सद्गुण को बुरा बताये बिना नहीं रहते । किन्तु उनके बुरा बताने से क्या सद्गुण अवगुण हो सकते हैं ? नहीं । मोना जिस प्रकार सदा चमकता रहता है, गुण भी कभी

मलीन या बुरे नहीं हो सकते अपितु आत्मा के लिए कल्याणप्रद बनते हैं । कहा भी है—

गुण सुद्विगस्तस्व वयण, घयपरिसित्तुच्च पावभोभाद्र ।

गुणहीणस्स न सोहइ, नेहविहूणो जह पईवो ॥

—बह्मकम्पभाष्य २८७

अर्थात्—गुणवान व्यक्ति का वचन घृतसंचित अग्नि की तरह तेजस्वी होता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति का वचन तेलरहित दीपक की तरह तेज और प्रकाश से शून्य होता है ।

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति मदा गुण ग्रहण करने की होनी चाहिए भले ही वे किसी साधारण प्राणी में ही क्यों न हों ? जमी मने आपको कहा है कि दुर्गुणी और निंदक व्यक्ति तो दान देने और तपस्या करने को भी मूर्खता कहते हैं, जिसके कारण धन कम होता है और शरीर क्षीण हो जाता है ।

किन्तु हमें यह विचार करना है कि धन तो क्षणमगुर है ही, अगर अपने हाथ से दिया जायेगा तो पुण्य के रूप में अनेक गुना बढ़कर परलोक को सुखद बनायेगा । और इसी प्रकार यह शरीर है, चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न रखो, एक दिन नष्ट हो जायेगा पर अगर इसके द्वारा तपस्या की जायेगी तो न जाने कितने पूर्व संचित कर्मों का क्षय होगा । ऐसा ही सभी मद्गुणों के विषय में कहा जा सकता है और पूर्णतया यथाथं भी है । इसलिए श्रद्धाविहीन व्यक्तियों के कथनमात्र से ही हमें मद्गुणों को दुर्गुण और शुभ-क्रियाओं को अशुभ नहीं मान लेना चाहिए ।

गुणहीन व्यक्ति जैसा कहेगा और करेगा, उसका परिणाम वह स्वयं ही भोगेगा ।

शास्त्र में बताया भी है—

चउर्ह ठाणेहि सते गुणे नासेज्जा—

कोहेण, पडिनिवेसेण, अकयण्णुयाए

मिच्छित्ताभिणिवेसेण ।

—स्थानागमूत्र ४।४

अर्थात्—क्रोध, ईर्ष्या-डाह, अकृतज्ञता और मिथ्या-आग्रह इन चार दुर्गुणों के कारण मनुष्य के वर्तमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं ।

तो बन्धुओं, आप समझ गये होंगे कि जो व्यक्ति अपने हृदय में अभी-अभी बताये गये चार अवगुणों को स्थान देता है वह औरों का बुरा तो नहीं भी कर सके, किन्तु अपना बुरा तो कर ही बैठता है । इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति

को न तो किसी के अवगुणों पर दृष्टिपात करना चाहिए और न ही उसके वहकावे में आकर आत्म-धन रूपी अपनी सद्गुणों को खोना चाहिए ।

शास्त्रों के अनुसार अभी बताये गये क्रोध, ईर्ष्या, मान आदि सभी दुर्गुण कपाय में आते हैं और कषाय पापों को जन्म देती हैं । जो व्यक्ति इनके वशीभूत हो जाते हैं वे पशुओं से भी गये-बीते होते हैं ।

कहा जाता है कि एक बार भगवान् के परम भक्त हुसेन से समीप बैठे हुए किसी दुष्ट व्यक्ति ने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए पूछा—“हुसेन साहब ! आप में और उस कुत्ते में क्या अन्तर है ?”

हुसेन ने महज भाव से अविलम्ब उत्तर दे दिया—

“साई ! जब मैं भगवान् की भक्ति और धर्म-साधना में लगा रहता हूँ तो मैं कुत्ते से श्रेष्ठ सावित होता हूँ तथा जब पापाचरण करता हूँ तो कुत्ता मुझ से श्रेष्ठ होता है ।”

वस्तुतः जब मानव अमानवता को अपना लेता है तथा अपने आत्म-गुणों को भूलकर पाप-कार्यों में सलग्न हो जाता है तब वह पशु से भी निम्न स्तर पर पहुँच जाता है । पशु तो पाप-कार्य करने पर भी क्षम्य हो सकता है क्योंकि उसमें बौद्धिक बल नहीं होता, किन्तु मनुष्य जिसे ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि वह चाहे तो सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करले, फिर भी अगर वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग न करके पाप-कार्यों में दुरुपयोग करता है तो वह कदापि क्षम्य नहीं है और इसीलिए पशु से भी गया-बीता माना जाता है ।

इसलिए वीतराग के वचनों पर विश्वास एवं अटल श्रद्धा रखते हुए प्रत्येक मुमुक्षु को शुभ-कर्मों में तथा तप एवं साधना में यथाशक्य सलग्न रहना चाहिए । उसे कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि—“इतने काल तक मैंने व्यर्थ ही साधना की या तप किया । इनके फलस्वरूप मुझे ऋद्धि-सिद्धि तो प्राप्त हुई ही नहीं, अतः निश्चय ही इनका अस्तित्व न कभी रहा है और न ही भविष्य में होगा ।”

शास्त्रों में कभी मिथ्या बातें नहीं होती । हमारे यहाँ अठ्ठाईस प्रकार की लब्धियाँ होती हैं, ऐसा वे बताते हैं । पर हमें वे हासिल नहीं होती तो इसका एकमात्र यही कारण है कि हम उत्तम साधना नहीं कर पाते और उत्कृष्ट तप भी हमसे नहीं हो पाता । पर इसके लिए दुःख, खेद या मन में अश्रद्धा क्यों लाना चाहिए ? क्या हम इतने में सन्तुष्ट नहीं रह सकते कि शुभ कार्य करने पर या यथाशक्य तप-साधना करने पर जबकि इस लोक में लोग हमें बुरा नहीं कहते और स्वयं हमारा मन भी सन्तुष्ट एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है तो परलोक

मे भी इनके कारण कष्ट तो निश्चय ही नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कुछ न कुछ अच्छा फल ही। एक छोटा-सा उदाहरण है—

उलटी गंगा वह गई

किसी बादशाह के यहाँ एक व्यक्ति नौकरी करता था। यद्यपि उसे कार्यानुसार वेतन मिलता था, पर तनिक भी अमावधानी होने पर या गलती हो जाने पर कभी-कभी उच्च-पदस्थ व्यक्तियों की और कभी-कभी स्वयं बादशाह की डाँट-फटकार खानी पड़ती थी।

इस कारण धीरे-धीरे उसका मन सामाजिक पचड़ों से विरक्त हो गया और वह बादशाह की नौकरी छोड़कर फकीर बन गया। फकीर बन जाने पर उसे बड़ा सतोष और आत्मिक शानि प्राप्त हुई। उसे लगा कि थोड़ी जमीन और छोटे से राज्य के मालिक की नौकरी करने में सृष्टि के मालिक की भक्ति करना सर्वोत्तम है।

अब वह फकीर दिन-रात खुदा की इबादत करता और जब कभी मन आता तब जो कुछ मिलता उसे खाकर पुन अपनी साधना-तपस्या में लग जाता। इस जीवन में न कोई उसकी भर्त्सना करने वाला था, न टाँटने-फटकारने वाला और न ही किसी कार्य में भूल हो जाने पर मजा देने वाला। अतः निश्चिन्त होकर वह अपने अल्लाह की प्रार्थना करता तथा अपनी मौज के अनुसार बैठता उठता, खाता या इबादत करता। फकीरावस्था में न वह किसी का गुलाम था और न घंटों किसी के द्वार पर खड़े रहकर मालिक के दर्शन करने और उनसे किसी कार्य की आज्ञा लेने की आवश्यकता थी। अपना मालिक वह स्वयं था और परम सुखी था।

धीरे-धीरे उसके फकीर बन जाने की बात शहर में फैल गई और बादशाह के कानों तक भी जा पहुँची। किसी ने उनसे कहा—“आपके यहाँ का ही अमुक नौकर बड़ा भारी फकीर बन गया है और अब वह किसी की परवाह नहीं करता। मन होता है तो किसी से बात करता है और नहीं तो मिलता भी नहीं।”

बादशाह को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि मेरा ही नौकर मेरे राज्य में नवाब बना बैठा है और अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। उन्होंने अपने एक कर्मचारी से कहा—

“जाओ, उस फकीर को बुला लाओ ! कहना बादशाह बुला रहे हैं।”

कर्मचारी राजाज्ञा होने के कारण तुरंत फकीर के पास पहुँचा, और विनय पूर्वक बोला—“आपको बादशाह बुला रहे हैं।”

“मुझे ममय नहीं है और न ही मैं बादशाह का नौकर हूँ।” फकीर ने वेफिक्री से उत्तर दे दिया। कर्मचारी ने यही बात बादशाह के समक्ष आकर दोहरा दी।

यह सुनकर प्रथम तो बादशाह आग-बबूला हुआ पर फिर सोचने लगा—“मेरे एक माधारण से नौकर मे मेरी ही अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे आ गई?” वह कुछ समझदार था अतः सोचा—“चलकर उसी से पूछूँ कि जब मेरे पास रहते थे, तब तो तुम भीगी बिल्ली के समान घटो मेरे भवन के द्वार पर मेरी आज्ञा या मेरे सकेत के लिए खड़े रहते थे, पर आज मेरे बुलाने पर भी तुमने आने से इन्कार किस वृत्ते पर किया?”

राजा या बादशाह उतावले तो होते ही हैं। उसी वक्त घोड़े पर चढ़कर फकीर के पास जा पहुँचे। देखा कि फकीर बड़े आनन्द, सतोष एवं निराकुल भाव से अपनी प्रार्थना में लगा हुआ है। उसके चेहरे पर अखंड शांति तथा आत्म-तेज विद्यमान है, जिससे चेहरे की कांति फूटी पड़ रही है।

यह देखकर बादशाह का रहा-सहा क्रोध भी समाप्त हो गया और वह पृष्ठ बैठा—“क्योजी! क्या सोचकर तुमने यह फकीरी धारण की है? आखिर मेरे यहाँ काम करते थे तो वेतन और उसके अलावा कभी-कभी इनाम भी पाते थे जिससे अच्छा पहनने और अच्छा खाने को मिलता था। पर वह सब छोड़कर ये न कुछ से वस्त्र पहनकर और कद-मूल या रूखा-सूखा खाकर रहने से तुम्हें कौन-सा अनोखा लाभ हो रहा है?”

फकीर ने आँखें खोलकर मुस्कगते हुए उत्तर दिया—

“बादशाह! खुदा की शरण में आने से सबसे पहला लाभ तो यही हुआ है कि जहाँ मैं घटो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में आपके द्वार पर खड़ा रहता था और आप परवाह ही नहीं करते थे, वहाँ आज आप स्वयं चलकर मेरी कुटिया के दरवाजे पर मुझसे मिलने आये हैं। दूसरे, उस समय मुझे हर समय यह चिन्ता रहती थी कि मेरे किसी कार्य से आप नागज न हो जायें और मुझे दंड न भुगतना पड़े, उसके बजाय अब मैं पूर्ण निराकुलता और निश्चिन्तता-पूर्वक रहता हूँ। जब इच्छा होती है सोता हूँ, जब इच्छा होती है उठता हूँ और अल्लाह की इबादत में लग जाता हूँ।”

“यह तो अल्पकाल में ही प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष लाभ है और अब, जबकि मैं एक मनुष्य की गुलामी करके खाने-पहनने को पाता था तो ससार के मालिक की गुलामी करके परलोक में निश्चय ही कुछ ऐसा प्राप्त करूँगा जिसके सामने खाना-पहनना तुच्छ बात है अपितु वह ऐसा होगा जिसके सामने खाने-

पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । यानी मुझे फिर खाने-पीने और जन्म लेकर मरने की जरूरत नहीं होगी, मैं स्थायी मुख की प्राप्ति कर लूंगा ।”

वादशाह फकीर की यह बात सुनकर बहुत चकित हुआ, किन्तु उसकी समझ में आ गया कि फकीर ने मेरी नौकरी छोड़कर जो गुदा की वन्दगी स्वीकार की है, वह मेरी नौकरी की तुलना में अनेकानेक गुनी श्रेष्ठ है ।

श्री मर्तृहरि ने भी कहा है —

नाथ ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो यदि-

स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषा वच ।

चेतस्तानपहाय याहि भवन देवस्य विश्वेशितु-

निदौ'वारिकनिर्दयोक्त्यपरूप नि.सीमशर्मप्रदम् ॥

श्लोक में मन को संबोधित करके कहा गया है—“रे मन ! जिनके द्वार पर यह सुनने को मिलता है कि ‘मालिक से मिलने का यह समय नहीं है, वे इस समय एकान्त चाहते हैं, इस समय सो रहे हैं, अगर तुम्हें खड़ा देखेंगे तो कुपित होंगे, तो ऐसे मालिक का त्याग कर तू उन विश्वेश की शरण में चल, जिनके द्वार पर रोकने वाला कोई दरवान नहीं है जहाँ निर्दय एवं कठोर वचन कभी सुनने नहीं पड़ते । उलटे वे ईश्वर अनन्त एवं शाश्वत सुख प्रदान करते हैं ।”

वस्तुतः सच्ची भावना एवं निस्वार्थ तपस्या में ऐसी ही अदभुत शक्ति होती है, पर आवश्यकता है उसके साथ सम्यक् श्रद्धा की । अगर व्यक्ति तप एवं साधना करता भी चले, किन्तु उसके मन में अपनी तपस्या के फल की मतत कामना बनी रहे और फल-प्राप्ति न होने पर मन्देह एवं शकाओं के भूत मन में ताड़व करते रहें तो साधना एवं तप में शक्ति कहाँ रहेगी और कैसे इस लोक में या परलोक में उनका उत्तम फल प्राप्त होगा ?

दिखावे से लक्ष्य सिद्धि नहीं होगी ।

आप जानते ही हैं कि दिखावे के कार्यों से उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता । भले ही लोग इस लोक में यश-प्राप्ति की कामना से पूजा-पाठ, जप-तप या भक्ति कर लें, तथा मनुष्यों की आँखों में धूल झोककर महात्मा कहलाने लग जायें, किन्तु कर्मों की आँखों में धूल झोककर परलोक में सुख प्राप्त नहीं किया जा सकेगा । वहाँ तो वही फल मिलेगा जैसी यहाँ भावना रहेगी । कार्यों के अनुसार ही अगर भावना शुद्ध रहेगी तो परलोक में उत्तम फल मिलेगा और उसे कोई भी रोकने में समर्थ नहीं होगा । कहा भी है—

जेमे चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ ।

—दशाश्रुतस्कन्ध ५।२

अर्थात्—निर्मल चित्त वाला साधक ससार मे पुन जन्म नही लेता ।

ध्यान मे रखने की बात है कि गाथा मे साधक के लिए निर्मल चित्त वाला होना आवश्यक बताया गया है । चित्त की निर्मलता को ही दूसरे शब्दों मे भावना की विगुद्धता कहा जाता है । अत जिस साधक की भावनाएँ निर्मल यानी शका, मिथ्यात्व या नास्तिकता के मल से रहित होगी वही अपनी साधना एव तपस्या का सही फल भी प्राप्त कर सकेगा ।

अब मैं 'दर्शन परिषद्' के विषय मे कही गई दूसरी गाथा को आपके सामने रखता हूँ । वह इस प्रकार है—

अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सई ।

मुस ते एवमाहसु, इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

—उत्तराध्ययनसूत्र, अ. २, गाथा ४५

भगवान ने फरमाया है कि भिक्षु कभी यह न सोचे कि जो लोग कहते हैं, जिन हुए, जिन है और जिन होंगे, वे झूठ बोलते हैं ।

मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार अघा ससार की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो भी वे होती हैं और जिन्हे दिखाई देता है वे उन वस्तुओं को देख लेते हैं । इसी प्रकार हम जिन बातों को अपने अज्ञानाधकार के कारण अथवा अत्यल्प ज्ञान के कारण नहीं जान पाते, उन्हें सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अथवा जिन्हे हम तीर्थंकर या जिन कहते हैं वे जान चुके हैं, देख चुके हैं । उन जिनों के वचनों को आप्तवचन कहा गया है, वही संगृहीत होकर जैनागम कहलाते हैं ।

खेद की बात है कि अश्रद्धालु श्रावक-श्राविका या साधु-साध्वी भी, जिन हुए हैं, जिन हैं और जिन होंगे, इस बात को असत्य ममज्ञ बैठते हैं । जैसा कि मैंने पूर्व मे बताया था, व्यक्ति अपने पूर्वजों को भी देख नहीं पाता पर वे हुए अवश्य थे, इसी प्रकार हमारे देख न पाने पर भी जिन हुए हैं यह अनुमान आदि प्रमाणों से स्वत मिद्ध है । अत इसमे सदेह या शका की बात ही नहीं है ।

भूतकाल मे राग-द्वेष को जीतने वाले केवली, अरिहन्त, सर्वज्ञ या जिन कह ले, वे हुए हैं और वर्तमान मे महाविदेह क्षेत्र मे 'वीस विहरमान' विद्यमान हैं जो वर्तमान के तीर्थंकर हैं, तथा भविष्य मे भी तीर्थंकर होंगे । 'समवायाग' सूत्र के मूल पाठ मे भविष्य मे होने वाले चौबीसों तीर्थंकरों के नाम भी निर्देश कर दिये गये हैं जो कि अपने भरतक्षेत्र मे होने वाले हैं ।

नास्तिक इन यथार्थ वातो को गलत कहते हैं, किन्तु आस्तिक नहीं। मुनियों को भी नास्तिकों के समान चिंतन नहीं करना चाहिए अन्यथा उनकी श्रद्धा लोप हो जायेगी और पतित होकर वे कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमारे आगम चौदह गुणस्थानों के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि परिणामों की धारा ज्यों-ज्यों उत्कृष्ट होती जायेगी त्यों-त्यों आत्मा प्रथम गुणस्थान से क्रमशः ऊँची उठती चली जायेगी, यानी ऊपर-ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करती जायेगी।

किन्तु अगर भावनाओं में या परिणामों में अश्रद्धा आ गई तो आत्मा कहाँ जाकर गिरेगी यह कहा नहीं जा सकता। गुणस्थानों की दो श्रेणियाँ होती हैं— (१) क्षपक एव (२) उपशम। उपशम श्रेणी वाले बाह्यरूप में तो शांत होते हैं, किन्तु आंतरिक रूप से दोषपूर्ण बने रहते हैं। परिणाम यह होता है कि इस श्रेणी वाले व्यक्ति किसी तरह बारहवें गुणस्थान तक तो पहुँच जाते हैं, किन्तु वहाँ से सीधे नीचे तक आ गिरते हैं। उदाहरणस्वरूप, हम मकान में दूसरी मजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारम्भ करें और दस सीढ़ियाँ चढ़ भी जायें, किन्तु उसके बाद ही असावधानी से पैर फिसल जाय तो दसों सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए फर्श पर आ गिरते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दस सीढ़ियों तक अगर हम चढ़ गए हैं तो अब नीचे तक आ ही नहीं सकते। इसी प्रकार उपशम श्रेणी वाले व्यक्ति भी दस गुणस्थान तक पहुँच सकते हैं किन्तु जब भावना में विकृति उत्पन्न होती है तो पुनः सबसे नीचे आकर गिर जाते हैं।

किन्तु क्षपक श्रेणी वाली अन्य आत्माएँ सदा बाहर और अन्दर से शांत एव समाधि-पूर्ण रहती हैं। इसके फलस्वरूप वे प्रत्येक गुणस्थान को पार करती हुई चढ़ती चली जाती हैं, कभी गिरती नहीं। वे आत्माएँ निरंतर कर्मों का क्षय करती हुई अन्त में उनसे पूर्ण मुक्त हो जाती हैं।

पर ऐसा होता कब है? तभी, जबकि व्यक्ति अपनी श्रद्धा को अविचलित रखे तथा विषय-कषाय में परे रहे। आपको याद होगा एक उदाहरण में मैंने बताया था कि जिनपाल और जिनरक्षित से यक्ष ने कहा था—“मैं तुम्हें ले चलता हूँ पर रयणा देवी तुम्हें फुसलाने का प्रयत्न करेगी। उस स्थिति में अगर तुम्हारे मन में फर्क आया तो मैं तुम्हें गिरा दूँगा।”

विषय-कषाय भी ऐसे ही मानव के मन को फुसलाया करते हैं तथा अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयत्न में रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जो साधक जिम श्रेणी पर होता है, वही से नीचे आ जाता है। यहाँ गम्भीरता से सोचने की बात तो यह है कि व्यक्ति थोड़ा चढ़कर वहाँ से गिरेगा तो चोट कम

लगेगी, किन्तु अधिक ऊँचाई पर चढ़कर गिरेगा तो हाथ-पैर टूट जाएँगे तथा चोट भी अधिक आएगी ।

साधु के लिए भी यही बात है । अरे भाई ! तुमने गृह त्याग कर साधु का वाना पहना है तथा पंच महाव्रत धारण करके उच्च पद को प्राप्त किया है, तो उस पद के अनुसार ही उत्तम साधना करो तथा अपनी भावनाओं को निर्मल रखो । अन्यथा गुणस्थान की उपशम श्रेणी के कारण बहुत ऊँचे चढ़कर नीचे गिरेगे तो तुम्हारी अधिक हानि होगी । अर्थात् तुम्हारी की हुई बहुत-सी साधना एव तपस्याएँ निरर्थक चली जायेंगी ।

कहने का अभिप्राय भगवान का यही है कि साधु को सच्चे अर्थों में साधुत्व का पालन करते हुए गुणस्थान की क्षपक श्रेणी को ही प्राप्त करना चाहिए । उपशम श्रेणी उम गढ़े पानी के समान होती है, जिसमें ऊपर से तो स्वच्छ जल दिखाई देता है, किन्तु नीचे कचरा, रेत या अन्य मलिनता जमी रहती है । इसके कारण तनिक-सी हिलोर आते ही पुन सारा पानी गढ़ा हो जाता है और उमसे वस्त्र, शरीर आदि किसी भी वस्तु की शुद्धि नहीं होती और न ही वह पीने के योग्य रहता है ।

इसलिए जो साधक उपशम श्रेणी प्राप्त करके रह जाता है, उसके बाह्य-चार में तो शुद्धता दिखाई देती है, किन्तु अंतर में कपायो और विकारों की मलिनता जमी ही रहती है । परिणाम यह होता है कि तनिक से अशुभ संयोग के मिलते ही हृदय में विकृत भावना की तरंग उठ जाती है और अन्दर जमी हुई मलिनता बाह्य शुद्धता एव आचार-विचार को भी दोषपूर्ण बनाकर की हुई सम्पूर्ण साधना को निरर्थक बना देती है ।

बड़े-बड़े ऋषि और मुनि इसी प्रकार विषय-विकारों के आकर्षण से मन की भावनाओं को पुन विकृत बनाकर साधना से च्युत हुए हैं और पतन के गहरे गर्त में गिर चुके हैं ।

एक श्लोक में कहा भी है—

विश्वामित्र-पराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णशना—
स्तेऽपि स्त्रीमुखपकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ।
शाल्यन्नं सवृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा—
स्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत्सागरं ॥

भर्तृहरि ने इस श्लोक के द्वारा बताया है कि—“विश्वामित्र एव पराशर आदि अनेक बड़े-बड़े तपस्वी एव ऋषि ऐसे हो चुके हैं, जिनमें से कोई तो वायु ग्रहण करके रहता था, कोई केवल जल ग्रहण करके ही जीवन-निर्वाह करता था

और कोई वृक्ष के पत्तो पर ही जीवन चलाता था । किन्तु ऐसे घोर तपस्वी भी स्त्री का सुन्दर मुख देखते ही विकार-ग्रस्त होकर अपनी तपस्या या साधना से विचलित हो गये । ऐसी स्थिति में घी, दूध एवं दही में युक्त 'शालि' यानी चावलो को खाने वाले तथा अन्य पौष्टिक पदार्थों का सेवन करने वाले अगर अपनी इन्द्रियो का दमन करलें, तब तो विन्ध्याचल पर्वत ही जल में तैरने लग जाय । तात्पर्य यह है कि रूखा-सूखा एवं निस्सार पदार्थ ग्रहण करने वाले भी जब विकारो पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो पौष्टिक भोजन करने वाले कैसे उन्हें जीत सकते हैं ?

वन्धुओ, इस श्लोक के अर्थ को व्यान से समझना चाहिए । इसमें यही भाव दर्शाया है कि साधारण व्यक्ति तो सामारिक भोग-विलासो के दीच रहता है, इन्द्रियो की तृप्ति में जुटा रहता है साथ ही पौष्टिक आहार ग्रहण करता हुआ आनन्द से जीवनयापन करता है अतः उसके पतित होने में कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है । किन्तु जो साधक शरीर-सुख को त्याग कर साधना के पथ को अपना लेता है तथा घोर तपस्या में जुट कर कर्मों का क्षय करने में मलग्न हो जाता है, वह कठिन व्रतो का धारक, अगर समय, साधना या अपने तप-मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होने लगता है तो अत्यन्त आश्चर्य एवं खेद की बात होती है । हानि भी उसी की अधिक होती है क्योंकि वह बहुत कुछ पाकर उसे खोता है ।

इसीलिए भगवान ने वैसे तो सभी व्यक्तियों को, जोकि ससार से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, दर्शन परिपह पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी है लेकिन जो साधु मुक्ति की केवल कामना ही नहीं रखते अपितु मुक्ति-प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं और काफी आगे बढ़ भी गये हैं, उन्हें तो पूर्णतया आदेश दिया है कि वे अपने मन को तनिक भी विचलित न होने दें, अश्रद्धा को मानस में प्रवेश न करने दें तथा भगवान के वचनो पर स्वप्न में भी सन्देह न करें । जो ऐसा करते हैं वे ही यह विचार मन में लाते हैं कि—'जिन हुए हैं, जिन है और भविष्य में भी जिन होंगे यह सर्वथा मिथ्या बात है ।'

ज्ञान की तरतमता

अभी मैंने आपको बताया था कि जिन या केवलज्ञानी अनुमानादि प्रमाणो से स्वतः सिद्ध हैं अतः उनके अस्तित्व में शका करने की आवश्यकता ही नहीं है । वैसे भी हम वर्तमान में जो व्यक्ति हैं उनके ज्ञान की तरतमता को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी अन्तिम सीमा भी अवश्य होगी ।

इस ससार में अनेकानेक मानव हैं और हम देखते ही हैं कि ज्ञानावरणीय

कर्म के कम या अधिक क्षयोपशम के कारण किसी की बुद्धि इतनी मोटी होती है कि वह चार अक्षर भी सुगमता से नहीं सीख सकता और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण बत्तीसो शास्त्र पढ़ लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं तथा आगम-वर्णित बातों को तथा सिद्धान्तों को कण्ठस्थ कर लेते हैं ।

ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरणों से जब यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्तियों के ज्ञान में तरतमता अवश्य है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञानवृद्धि की चरम सीमा हो गई और इससे अधिक ज्ञानी न हुए हैं, न हैं और न होंगे ही । यह तो वही कूप-मड़क वाली बात हो गई कि कुएँ का मेढक कुएँ को ही ससार के विस्तार की सीमा समझ लेता है । अब उसके कहने से क्या ससार का विस्तार कुएँ से बड़ा रहा नहीं ? है नहीं ? और होगा नहीं ?

इसलिए साधक को ऐसी बात न सोचकर यह सोचना चाहिए कि आज भी जब व्यक्तियों के ज्ञान में जमीन-आसमान की तरतमता पाई जाती है तो ज्ञान-वृद्धि की चरम सीमा अवश्य है और वह सर्वज्ञता या सर्वदर्शिता के रूप में ही हो सकती है, क्योंकि उससे अधिक ज्ञान क्या हो सकता है ? सर्वज्ञ सब कुछ जान लेता है और सब कुछ देख लेता है, कुछ भी और जानना और देखना उसके लिए बाकी नहीं रह जाता ।

तो भले ही आज कोई व्यक्ति ज्ञान की उस चरम सीमा को न पा सके, किन्तु जबकि वह भूतकाल में रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी तो कुछ भव्य आत्माओं ने निश्चय ही ज्ञान की उस सीमा को पाया है और वे भव्य आत्माएँ तीर्थंकर, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और जिन के नाम से संबोधित की गई हैं । पर वह सीमा प्राप्त कर लेना हँसी-खेल नहीं है और न थोड़े से शारीरिक या बौद्धिक श्रम में हासिल की जा सकती है ।

ज्ञान की चरम सीमा कैसे हासिल होती है ?

प्रत्येक साधक को यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि जिस आत्मा का जितने परिमाण में कर्मक्षय या क्षयोपशम होगा उसकी उतनी ही ज्ञान वृद्धि होती चली जायेगी । आत्मा तो अपने स्वभाव से अनन्तदर्शन और अनन्तज्ञान का भंडार है, किन्तु उसकी दर्शन और ज्ञान की अनन्त शक्ति को कर्म के प्रगाढ़ आवरण आच्छादित किये रहते हैं । उन आवरणों को जितने-जितने अंशों में दूर किया जायेगा उतने ही अंशों में ज्ञान का विकास होता चला जायेगा और जिस क्षण वे कर्म-जन्य आवरण सर्वथा दूर हो जाएँगे, ज्ञान अपनी अनन्तशक्ति महित अन्तिम सीमा को प्राप्त कर लेगा अर्थात् कर्मरहित आत्मा सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी बन जायेगी ।

किन्तु वधुओ ! इसके लिए अथक प्रयत्न की आवश्यकता है और वह भी एक ही जन्म में ही नहीं वरन् अनेकों जन्मों तक करना पड़ता है । अब प्रश्न उठता है कि वह प्रयत्न किस प्रकार किया जाता है जिससे सम्पूर्ण कर्मों का नाश हो सके और आत्मा अपने अनन्तदर्शन और अनन्तज्ञान को प्रकाशित कर सके ।

इसके लिए सर्वप्रथम तो साधक के हृदय में सच्चे देव, गुरु एवं धर्म पर विश्वास होना चाहिए तथा भगवान के वचनों पर अटूट आस्था होनी चाहिए । उसके पश्चात् उसे विषय-विकार अथवा राग-द्वेष को कम से कम करते हुए त्याग-तपस्यामय जीवन बिताना चाहिए । कर्मों का बन्धन राग और द्वेष से ही होता है ।

प्रत्येक वेडी तोड़नी होगी

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के वृत्तिसूत्रे अध्याय में स्पष्ट कहा गया है—

रागो य दोसो वि य कम्मवीय,

कम्म च मोहप्पभव वयति ।

कम्म च जाईमरणस्स मूल,

दुक्ख च जाईमरण वयति ॥

अर्थात्—राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही वस्तुतः दुःख है ।

स्थानागसूत्र में भी बताया गया है—

दुविहे च वधे ।

पेज्जवधे चेव दोसवधे चेव ।

अर्थात्—वधन के दो प्रकार हैं । एक प्रेम का वधन और दूसरा द्वेष का वधन ।

आप सोचेंगे कि द्वेष का वधन तो सही है और वह समझ में भी आता है पर मोह का भी वधन होता है क्या ? उत्तर हाँ में दिया जाता है । निश्चय ही मोह का वधन भी उतना ही मजबूत होता है, जितना द्वेष का । उदाहरण स्वरूप हम दो प्रकार की वेडियों को ले सकते हैं । एक वेडी होती है लोहे की और दूसरी सोने की । प्राणी दोनों से ही बँध सकता है और दोनों ही प्रकार की वेडियाँ उसे मजबूती से बाँधे रहती हैं । पाप और पुण्य को ऐसी ही वेडियाँ कहा जा सकता है । लोहे की वेडी पाप कर्मों को मजबूत लीजिए और सोने की वेडी पुण्य कर्मों को ।

मैंने ही बीच पाप कर्मों में जल जा रहकर दुःख पाता है और पुण्य कर्मों में दमकवन्त स्वर्ग में देव बनकर अगार सुगो का भोग भी कर लेता है। किन्तु जन्म-मरण के चक्कर में या मसार-कारागार से मुक्त वह तभी होता है, जबकि पाप और पुण्य, दोनों ही प्रसार की कर्म-वेडियाँ टूट जायँ।

भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी उनके बड़े योग्य शिष्य थे। नयन, गायना एव तपस्वर्या आदि में भी उत्कृष्ट थे किन्तु केवल अपने गुरु भगवान् महावीर में उनका अतीव मोह था। उनकी साधना के फलस्वरूप उनके ज्ञेय-ज्ञान की प्राप्ति का समय भी आ गया पर वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ जबकि उनमें छोटे गुरु-भार्यों को वह ज्ञान हासिल हो गया।

जब पाँच बार गौतम ने किञ्चित् नेद प्रगट करते हुए महावीर स्वामी में कहा— 'भगवन् ! क्या कारण है कि मुझसे छोटे मन्त केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु मुझे वह हासिल नहीं हुआ। क्या मेरी साधना में कहीं त्रुटि हो गयी है ?'

यहाँ एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कर्म आठ होते हैं जो इस प्रकार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एव अन्तराय ।

ये आठो कर्म ही आत्मा को ससार-परिभ्रमण कराते हैं किन्तु जिन बाईस परिषहो का वर्णन मैं आपके समक्ष कई दिनों से रख रहा हूँ ये परिषह प्रत्येक कर्म के उदय से उदय में नहीं आते अपितु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय एव अन्तराय इन चार कर्मों के कारण ही बाईस परिषह सामने आते हैं । अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि किस कर्म के कारण कौन-कौन से परिषह उदय में आया करते हैं ?

ज्ञानावरणीय कर्म—इसके उदय से प्रज्ञा एव अज्ञान परिषह का उदय होता है ।

अन्तराय कर्म—इसके कारण अनाम परिषह होता है ।

वेदनीय कर्म—यह कर्म कई परिषहो को उदय में लाता है यथा—क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, मल, वध, रोग एव तृण परिषह । इस प्रकार ग्यारह परिषह केवल वेदनीय कर्म के कारण उदय में आया करते हैं ।

अब आता है मोहनीय कर्म । यह दो प्रकार का होता है—चारित्र मोहनीय एव दर्शन मोहनीय ।

चारित्र मोहनीय—इस कर्म से अरति, अचेल, मंत्री, नैषेधिकी, याचना, सत्कार और आक्रोश परिषह उदय में आते हैं ।

दर्शन मोहनीय—यह कर्म दर्शन परिषह को उपस्थित करता है । दर्शन परिषह के विषय में यह जानना आवश्यक है कि अगर माधक इस परिषह को जीत ले तो अन्य परिषहो को अवश्य ही सरलतापूर्वक विजित कर सकता है । क्योंकि जो व्यक्ति धर्म पर एव वीतराग प्रभु के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखता है, वह अपने ऊपर आये हुए सभी कष्टों और सकटों को अपनी अविचलित श्रद्धा के बल पर समभाव से सहन कर सकता है ।

परिषहो के विषय में अन्त में कहा गया है—

ए ए परिषहासव्वे, कासवेण पवेइया ।

जे भिक्खू न विहन्नेज्जा, पुट्ठो केणइ कण्हई ॥ त्ति वेमि ॥

—श्रीउत्तराध्ययनसूत्र, अ २—४ ।

गाथा में कहा गया है—काश्यपगोत्रीय भगवान महावीर के द्वारा प्रति-

पादित किये गये इन बाईस परिषहों को भली-भाँति जानकर साधु कहीं भी और किसी प्रकार से भी इनके उदय में आने पर पतित न हो ।

गाथा के अन्त में एक और ध्यान देने योग्य बात है । वह यह कि इसके अन्त में 'त्ति वेमि' शब्द है । इसका अर्थ है—'इस प्रकार मैं कहता हूँ ।' आपको जानने की उत्सुकता होगी कि यहाँ कौन किससे कह रहा है ? इस विषय में भी मैं आपको प्रसंग-वश सक्षिप्त रूप से बताता हूँ ।

अभी गाथा में आया है कि इन बाईस परिषहों का प्रतिपादन भगवान् महावीर ने किया है । भगवान् की वाणी को श्री सुधर्मा स्वामी ने सुना था और उन्होंने भगवान् के उपदेश को ज्यों का त्यों अपने शिष्य जम्बू स्वामी को बताया । पर साथ ही 'त्ति वेमि' भी कहा । इस कथन से उनका आशय यह था, यानी उन्होंने कहा—“हे शिष्य ! जैसा मैंने भगवान् से सुना, वैसा ही तेरे सम्मुख कथन करता हूँ । इसमें मेरी अपनी बुद्धि नहीं है । यानी मैंने अपनी स्वयं की कल्पना से कुछ नहीं कहा है ।”

विचारणीय बात है कि भव्य आत्माओं में कितनी सहजता, सरलता और अपनी प्रशंसा करके यश-प्राप्ति की कामना का अभाव है । आज के लेखक और कवि तो जो लिखते हैं वह कुछ कहीं से और कुछ कहीं से, यानी किसी का कुछ और किसी का कुछ ले-लिवाकर ऊपर स्पष्ट शब्दों में अपना नाम छपवा देते हैं । अनेक बार तो देखा जाता है कि पूरी की पूरी रचनाएँ ही लोग अपना नाम देकर छपवा डालते हैं । यह चौर्य-कर्म वे अपना नाम करके प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि इस कार्य के परिणामस्वरूप उन्हें वाद में कर्मों से जूझना पड़ेगा । इससे अच्छा यही है कि वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ही पूर्ण सरलता रखते हुए जितना उनके पास है, उतना ही लोगों के समक्ष रखें ।

सरलता के विषय में उत्तराध्ययनसूत्र के उत्तीसवें अध्याय में कहा गया है—

“अज्जवयाए ण काउज्जुयय भावुज्जुययं भासुज्जुयय अविस्वायण जणयई ।
अविसंवायणसपन्नयाए ण जीवे धम्मस आराहए भवइ ।”

अज्जव यानी आर्जव, ऋजुता या सरलता । कहा है—ऋजुता से जीव काया यानी शरीर की सरलता, भाव यानी मन के विचारों की सरलता, भाषा की सरलता तथा अविस्वाद अर्थात् प्रामाणिकता को प्राप्त करता है और अविस्वाद से सम्पन्न होने पर धर्म का सच्चा आराधक बनता है ।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि सुधर्मास्वामी निश्छल भाव से कहते

है—“हे जम्बू ! मैंने भगवान के उपदेशों में प्रतिपादित वाईस परिषद् तुम्हारे सामने ज्यों के त्यों रखे हैं । जो साधु इन्हें समझकर इनका वीरतापूर्वक सामना करेंगे, वे निश्चय ही अपने अभीष्ट की सिद्धि कर लेंगे ।”

वस्तुतः इस ससार में व्यक्ति जो नश्वर वस्तुएँ पाना चाहता है, उनके लिए भी उसे कितना श्रम करना पड़ता है और कितना कष्ट भोगना होता है, तो फिर शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना कष्टों को सहन किये या बिना परिषद् का मुकाबला किये कैसे हो सकती है ? लक्ष्य जितना ऊँचा होगा, कष्ट भी उतने ही झेलने पड़ेंगे । हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा अनन्तज्ञान की प्राप्ति करले और कभी न मिटने वाले सुख को हासिल करे, पर इतने महान् फल के लिए श्रम कुछ भी न करें तथा शरीर को भी कष्ट न पहुँचाएँ तो बात कैसे बन सकती है ?

परमात्मा का पद प्राप्त करने की इच्छा तो सभी की होती है, किन्तु उसके अनुरूप व्यक्ति साधना न करे, कुछ त्याग न करे, तप न करे और परिषद् को जीतने के लिए प्रयत्न भी न करे तो परमात्म-पद क्या आँखों के सामने पड़ी हुई कोई छोटी-मोटी वस्तु है जिसे इच्छा करते ही उठाया जा सके ? नहीं परमात्म-पद की प्राप्ति के लिए तो बहुत साधना करनी होगी, यह भी सम्भव है इस एक जन्म तक ही नहीं, अनेक जन्मों तक भी करते जाना होगा । तब कहीं आत्म-मुक्ति सम्भव हो सकेगी । जो साधक इस बात को भली-भाँति समझ लेगा वह दृढ़ कदमों में सवर की आराधना करेगा तथा मार्ग में आने वाले सम्पूर्ण परिषद् का पूर्ण आत्म-बल से सामना कर सकेगा और ऐसा करने पर एक न एक दिन उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी ।

सामान सौ बरस का, कल की खबर नहीं !

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो ।

सवरतत्त्व पर हमारा विवेचन चल रहा है, उनमें मे तीस भेदों का वर्णन हो चुका है । वाईस परिपह भी उन्ही के अन्तर्गत थे जिन पर विचार किया गया था । अब इकतीसवें भेद से क्रमशः बारह भावनाएं भी बनारं जाएंगी जो कि सवर में ही कारण भूत होती हैं ।

बारह भावनाओं में से पहली भावना 'अनित्य भावना' कहलाती है । इस ससार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं, स्थायी नहीं । इस विषय पर पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी ने कहा है—

तन धन परिवार अनित्य विचार जैसे,
जामणी चमक जैसे सव्या को सोवान है ।
ओस बिन्दु जल बुदबुदो सो घनुष्य जान,
पीपल को पान जैसे कुजर को कान है ॥
स्वप्न माही सिद्धि जैसे, बादल को छाया मान,
सलिल जो पूर जैसे सागर तोफान है ।
ऐसी जग रीत भाई भावना भरतजी ये,
कहत तिलोकरिख भाव से निरवाण है ॥

पद्य में कहा गया है कि 'शरीर, सम्पत्ति एव परिवार आदि सभी अनित्य हैं । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि विजली की चमक और सायकाल का प्रकाश थोड़े काल के लिए ही होता है ।

सर्वप्रथम कवित्त में तन की अनित्यता के विषय में कहा गया है । आप

और हम भी इस शरीर की अनित्यता को सदा देखा करते हैं। यद्यपि इस शरीर में रहने वाली आत्मा अनित्य नहीं है, वह शाश्वत है पर शरीर या जीवन शाश्वत नहीं है। किसी भी क्षण यह नष्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति अल्प समय पूर्व स्वजन-परिजनो से हर्ष सहित वार्तालाप कर रहा है तथा हास्य-विनोद में निमग्न है, किन्तु कुछ पलों में ही उसके हृदय की धड़कन रुक जाती है और जीवन का अंत हो जाता है। कोई बैठा-बैठा भविष्य के ताने-बाने वुनता होता है कि अगले क्षण ही पृथ्वी पर लुढ़ककर निश्चेष्ट हो जाता है। कोई पत्थर की ठोकर लगते ही इस लोक से प्रयाण कर जाता है और कोई किसी रोग के आक्रमण से यह शरीर छोड़ जाता है।

कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जब तक जीवित है, नाना मनोरथों का सेवन करता रहता है तथा भविष्य की सैकड़ों योजनाएँ गढ़ता रहता है, किन्तु काल आकर ऐसा झपट्टा मारता है कि प्राणी को पलमर का भी अवकाश दिये बिना उठा ले जाता है और उसके मनोरथ तथा उसकी सम्पूर्ण योजनाएँ ज्यों की त्यों धरी रह जाती हैं। कहा भी है—

आगाह अपनी मौत से कोई बगर नहीं।

सामान सौ बरस का कल की खबर नहीं ॥

वस्तुतः यह शरीर मौत के चंगुल में जब फँस जाता है तो कोई भी शक्ति उसे छुड़ाने में समर्थ नहीं होती और मानव के बरसों के लिए बनाये हुए प्रोग्राम एक पल में ही स्वप्नवत् मिट जाते हैं। यह शरीर आज ठीक है पर कल इसका क्या होगा ? यह नहीं कहा जा सकता।

सनत्कुमार चक्रवर्ती, जिनके रूप की ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी और स्वयं उन्हें भी अपने सौन्दर्य पर बड़ा गर्व था, कहाँ जानते थे कि कल ही मेरे शरीर में एक-दो नहीं, सोलह भयंकर रोग घर कर लेंगे। इसीलिए हमारा धर्म बार-बार कहता है कि—‘शरीर का गर्व मत करो, यह अनित्य है। इसका उपयोग जितना भी हो सके आत्म-साधना में अविलम्ब कर लो।’

जो महापुरुष इस बात को हृदयगम कर लेते हैं वे अपने शरीर को तनिक भी विराम नहीं देते तथा इससे पूरा-पूरा लाभ उठा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि मृत्युकाल में उन्हें तन छोड़ने का रचमात्र भी खेद नहीं होता, उलटे वे परम प्रसन्न और निश्चित दिखाई देते हैं।

मरने से भय कैसा ?

एक सत अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे। उनके चारों ओर शिष्य समुदाय एवं अन्य अनेक भक्त भी अत्यन्त उदास भाव से बैठे हुए थे।

किन्तु आश्चर्य की बात थी कि जहाँ उपस्थित अन्य सभी व्यक्ति दुःखी एवं शोकमग्न थे, स्वयं सत अत्यन्त प्रसन्न एवं हर्ष-विभोर दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा आत्मानन्द एवं परम शांति से ओतप्रोत था।

यह देखकर एक भक्त से नहीं रहा गया और उसने पूछ लिया—“भगवन् ! इस समय भी आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे है ? क्या आपको अपनी स्थिति के लिए तनिक भी दुःख या मायूसी नहीं ?”

सत शांतिपूर्वक धीरे-धीरे बोले—“भाई खेद कैसा ? यह शरीर अनित्य है और एक दिन इसे छोड़ना होगा, यह तो मैं पहले ही जानता था। इस समय भी मुझे इसके छूटने का रचमात्र भी दुःख नहीं है। क्योंकि प्रथम तो मैंने इसका पूरा लाभ ले लिया है, दूसरे मुझे यही लग रहा है कि मैं स्वयं जहाँ हूँ वहाँ मृत्यु का आगमन होता ही नहीं। यानी मैं केवल मेरी आत्मा को लेकर हूँ, उसकी मृत्यु तो होनी ही नहीं है। मेरा स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और शाश्वत है अतः इस समय भी मैं उसी की साधना में तल्लीन हूँ। अपने शुद्ध, अजर, अमर और अविनाशी उस चिदानन्दमय रूप के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मेरे मन को किंचित मात्र भी खेद या भय किसी प्रकार का नहीं है। शरीर के अवश्यम्भावी परिवर्तन के लिए मैं किसलिए विचलित होऊँगा ? तुम सबसे भी मेरा यही कहना है कि मेरे लिए किसी को दुःख करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात है कि मैं इस जर्जर शरीर को त्यागने पर नवीन शरीर प्राप्त करूँगा और वह इसकी अपेक्षा मेरी साधना में अधिक सहायक बनेगा।”

सत की बात सुनकर उपस्थित सभी व्यक्ति चकित हो गये और सत के कथन की यथार्थता का अनुभव करने लगे।

भक्त कवि ‘दीन’ ने भी अपने एक पद्य में ससार की अनित्यता और आत्मा की अमरता पर एक सुन्दर कुडलिया लिखी है। वह इस प्रकार है—

जितना दीसे थिर नहीं, थिर है निरजन राम ।
ठाट-बाट नर थिर नहीं, नाही थिर धन-धाम ॥
नाही थिर धन-धाम, गाय, हस्ती अरु घोडा ।
नजर आत थिर नहीं नाहि थिर साथ सजोडा ॥
कहे दीन दरवेश कहा इतने पर इतना ।
थिर निज मन सत शब्द नाहि थिर दीसे जितना ॥

कुडलिया में यही कहा है—इस ससार में धन, धाम, गाय, घोडा, हाथी,

परिजन, पति, पत्नी जो भी दिखाई देते हैं, उनमें से कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात् स्थायी नहीं है। स्थिर केवल निरजन राम एव सत्य है।

बधुओ, यहाँ राम से आशय आत्मा है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, अगर इनके बीच रही हुई कर्मों की दीवार को गिरा दिया जाय। कहते भी हैं—‘प्रत्येक के हृदय में परमात्मा का निवास है,’ या ‘घट-घट में राम’ है।

तो प्रत्येक मुमुक्षु को ससार की वस्तुओं की एव शरीर की अनित्यता की भावना सदा मन में रखनी चाहिए। अगर यह भावना प्रतिपल हृदय में रहेगी तो वह प्रथम तो शरीर का साधना में पूर्ण सहयोग ले सकेगा, दूसरे अन्तकाल के समीप आने पर भी भयभीत या खेदविन्न नहीं होगा।

जीवनोन्नति के चार अमूल्य सूत्र !

कहा जाता है कि एक बार किसी राजा ने भगवान बुद्ध से कहा—“गुरु-देव ! मैं राज्य-कार्य में इतना व्यस्त रहता हूँ कि आपका उपदेश भी बराबर नहीं सुन पाता अतः कृपा करके मुझे संक्षेप में जीवन को सफल बनाने का उपदेश दे दीजिए।”

बुद्ध ने उत्तर दिया—“राजन् ! तुम्हारा कहना यथार्थ है कि तुम्हें बड़ी कार्य-व्यस्तता रहती है। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें चार बातें बताये देता हूँ। अगर उन चार संक्षिप्त बातों को सदा याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन उन्नत और सफल बन जायेगा।”

अधे को क्या चाहिए ? दो आँखें। राजा भी बुद्ध की बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उत्सुकतापूर्वक बोला—

“भगवन् ! इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ? चार बातें तो मैं बखूबी याद रख लूँगा, कभी भी उन्हें भूलूँगा नहीं। कृपया बताइये कि वे बातें कौन-कौन सी हैं।”

बुद्ध ने कहा—“पहली बात तुम यह याद रखना कि ‘मैं वियोगधर्मी हूँ।’ अर्थात्—इस ससार में चेतन और अचेतन जो भी तुम्हें मिले हैं, उन सबका एक दिन वियोग होना निश्चित है। अगर इस बात को याद रख लोगे तो जगत की किसी भी वस्तु पर और किसी भी सम्बन्धी पर तुम्हारी आसक्ति अथवा मोह नहीं रहेगा।

“दूसरी बात केवल यह याद रखने की है कि ‘मैं रोगधर्मी हूँ’।

“तीसरी यह कि मैं ‘जराधर्मी हूँ’। और—

“चौथी यह कि मैं ‘मरणधर्मी हूँ’।

“अगर उन बातों को तुम याद रखोगे कि ससार में मुझे जो भी संयोग मिले है उनका वियोग होना है, शरीर के रोगी होने की संभावना है, वृद्धावस्था आने वाली है तथा मरण भी अवश्यभावी है तो फिर तुम अपने वैभव से निरासक्त एवं शरीर से ममत्वरहित रहकर सदा शुभ कार्य करोगे और अन्याय, अत्याचार से बचकर पापों का उपार्जन नहीं करोगे।”

वस्तुतः यही चार बातें प्रत्येक मानव को याद रखनी चाहिए क्योंकि अनित्य भावना ही इनमें निहित है। प्रत्येक मनुष्य को ससार के समस्त पदार्थों को छोड़ना है तथा रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु के वहाने यह शरीर त्याग देना है।

शरीर के समान ही धन भी अनित्य है। शरीर तो फिर भी मृत्यु के समय ही जीव से अलग होता है, यानी जीवन रहते उसे कोई दूसरा नहीं ले पाता, किन्तु धन, मकान, जमीन या वैभव की अन्य वस्तुएँ तो एक जीवन में ही उमके पास में चली जाती हैं। आज एक व्यक्ति लखपति है तो कल वही मुट्ठी भर चने के लिए तरस सकता है। हिन्दुस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस समय हम देखते थे कि हजारों व्यक्ति जो अपने शहर में लखपति-करोड़पति थे वे अन्यत्र जाकर भूखे पेट कई-कई दिन निकाला करते थे।

इस विषय में शतावधानी पूज्य श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है—

बातोद्वेलित दीपकाकुर समां, लक्ष्मीं जगन्मोहिनीम् ।

दृष्ट्वा किम् हृदि मोदसे हृत्तमते मत्वा ममश्रीरिति ।

पुण्याना विगमेऽथवा मृत्तिपथे प्राप्तेऽप्रिय तत्क्षणात् ।

अस्मिन्नेव भवे भवायुभयना तस्या वियोगः परम् ॥

श्लोक में धन की अतीव कामना रखने वाले मनुष्य को उद्बोधन देते हुए कहा है—‘अरे मतिहीन पुरुष ! लक्ष्मी की प्राप्ति करके तू इतना गर्व मत कर और न ही मन में मोद का अनुभव कर। क्योंकि यह अत्यन्त चञ्चल है तथा किसी भी दिन तेरा साथ छोड़कर पलायन कर सकती है। इस जगत्मोहिनी चञ्चला को पाकर तू किमलिए इतराता है, जबकि यह जिस प्रकार तेरे पास आई है उसी प्रकार किसी भी समय किसी और के पास जा सकती है।

वायु के झंके में दीपक की लौ जैसे कभी डूबर और कभी उधर हो जाती है, ठीक वैसे ही लक्ष्मी भी कभी एक के और कभी दूसरे के पास पहुँच जाती है जब नव पल्लव में पुष्प है, तब तक यह तुम्हारे पास रहेगी और जब पुष्प

समाप्त हो जायेंगे, उसी क्षण अन्यत्र अपना निवास कर लेगी। इसे जाने के अनेक रास्ते हैं, जिनके द्वारा यह पलायन कर जाती है।

श्लोक में कहा गया है कि लक्ष्मी या तो पुण्यो के समाप्त होने पर स्वयं चली जाएगी और नहीं तो तुम्हें ही इसे यहाँ छोड़कर मृत्यु-पथ पर अग्रसर हो जाना होगा। वास्तव में ही मृत्यु का आगमन होने पर सम्पूर्ण धन-वैभव एवं शरीर को पुष्ट बनाने वाली दवाइयाँ यो ही पड़ी रह जाती है और आत्मा रूपी हम अकेला चल देता है।

कवि मुन्दरदास जी ने भी यही कहा है —

बने रहे बटना बनाए रहे भूषण भी,

अन्तर फुलेलन की जीशियाँ धरी रही।

तानी रही चाँदनी सोहानी रही फूल-सेज,

मखमल के तकियों की पकती करी रही ॥

बने रहे नुसखे त्रिफले माजूम कन्द,

खुरस खमीरा याकृतियाँ परी रही।

उड़ गयो बीच में ते हस जो सुन्दर हुतो,

वस यह शरीर अरु खोपरी परी रही ॥

कवि ने कितना भर्मस्पर्शी एवं हृदय को मथने वाला जीवन का चित्र खींचा है कि व्यक्ति ने मासारिक सुखो का उपभोग करने के लिए तथा अपने अह की वृष्टि के लिए नाना प्रकार के आभूषण और सोने के बटनादि वनवाये, इत्र-फुल्ल की भरमार की तथा सुख से सोने के लिए सुन्दर शय्या तैयार करवाई। किन्तु काल के आने ही शरीर में स्थित, जीव-रूपी हस को उड़ जाना पड़ा और समस्त पौष्टिक पदार्थ एवं नुसखे उसे रोक नहीं सके, यही पड़े रह गये और पड़ी रही वह खोपड़ी, जिसमें उसके नाना मनोरथ, इच्छाएँ, कामनाएँ एवं अभिलाषाएँ कुछ समय पहले मौजूद थी।

इसीलिए महापुरुष एवं हमारे धर्मग्रन्थ बार-बार मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि—“आत्मा के अलावा सम्पूर्ण दृश्यमान पदार्थ और जीवन क्षणिक तथा अनित्य हैं। अतः समय रहते ही इस धन से परोपकार करके पुण्योपाजन कर लो और शरीर से उत्तम साधना करते हुए सवर के मार्ग पर बढ़ते रहो ताकि पूर्व कर्मों का क्षय हो सके।”

किन्तु ऐसा वही कर सकता है, जिसके हृदय में ‘अनित्य भावना’ प्रतिपल

वनी रहती है और समय की भी जिसे कद्र होती है। महात्मा गाँधी से एक बार किसी ने कहा—

“आप दिन-रात कुछ न कुछ करते हुए व्यस्त रहते हैं, जबकि आपको अब कुछ अधिक विश्राम करके शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए।”

गाँधीजी उस व्यक्ति की बात का उत्तर देते समय भी किन्ही जरूरी कागजों को छाँटते हुए बोले—“भाई ! शरीर को विश्राम देने से क्या होगा ? यह तो ठीक वक्त पर जाएगा ही, फिर मैं इन मिले हुए जीवन के कुछ क्षणों को निरर्थक क्यों जाने दूँ ? मुझे तो एक पल भी व्यर्थ जाने देना अच्छा नहीं लगता।”

‘कीमत बढ़ती जायगी !’

इसी प्रकार का उदाहरण मिस्टर फ्रेकलिन का है। उनके हृदय में भी समय का मूल्य महान् था।

एक बार वे अपनी पुस्तकों की दुकान के भीतरी कार्यालय में पत्र के सम्पादन में निमग्न थे। उस समय एक व्यक्ति दुकान में आया और काफी देर खोज-बीन करके एक पुस्तक लेने के लिए छाँटी। तत्पश्चात् उसने दुकान के कर्मचारी से पूछा—“इस पुस्तक की क्या कीमत है ?”

क्लर्क ने उत्तर दे दिया—“एक डालर।”

उस पर वह क्लर्क से पुस्तक के दाम कुछ कम करने का आग्रह करने लगा किन्तु वह नहीं माना। उस पर व्यक्ति ने पूछा—“क्या फ्रेकलिन इस समय अन्दर हैं ?”

“जी हाँ, वे कार्यालय में काम कर रहे हैं।” कर्मचारी ने उत्तर दिया।

व्यक्ति बोला—“तनिक उन्हे बुला लाओ।”

क्लर्क अन्दर गया और फ्रेकलिन को बुला लाया। ग्राहक ने उनसे कहा—“मिस्टर फ्रेकलिन ! इस पुस्तक के कम से कम दाम आप क्या लेंगे ?”

उत्तर मिला—“मवा डॉलर।”

“वाह ! आपके क्लर्क ने तो अभी इसका मूल्य एक डॉलर बताया था आप मवा डॉलर कह रहे हैं ?”

फ्रेकलिन ने चटपट उत्तर दिया—“इसका मूल्य एक डॉलर ही है पर आपने मेरे काम में हर्ज करके समय बिगाड़ा है अतः अब मवा डॉलर हो गया।”

ग्राहक ने समझा फ्रेंकलिन मजाक कर रहे हैं अतः वह बोला—“अच्छा अब ठीक-ठीक बताइये कि इसका मैं क्या दाम दूँ ?”

“डेढ़ डॉलर ।” तुरन्त ही फ्रेंकलिन बोल उठे ।

ग्राहक चौंक पड़ा और बोला—“यह क्या बात है ? अभी आपने स्वयं तो इसका मूल्य सवा डॉलर कहा था और अब डेढ़ डॉलर कह रहे हैं ?”

फ्रेंकलिन ने स्पष्टतापूर्वक उत्तर दिया—“मेरे समक्ष समय की बहुत बड़ी कीमत है क्योंकि मैं इसका मूल्य जानता हूँ और अब आप मेरा जितना-जितना समय नष्ट करेंगे, पुस्तक की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी ।”

पुस्तक का खरीददार यह सुनकर अत्यन्त लज्जित हुआ और चुपचाप डेढ़ डॉलर देकर पुस्तक ले गया ।

जान-बूझकर कुएँ में •

समय की कद्र करने वाले महापुरुष इसी प्रकार अपना एक-एक क्षण सार्थक करते हैं और धन का या तन का पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं । वे भली-भाँति जानते हैं कि ये दोनों अनित्य हैं और अगर इन्हें निरर्थक जाने दिया तो अन्त में पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

आप कहेंगे कि—“यह तो हम भी जानते हैं और देखते ही हैं कि लक्ष्मी और जिन्दगी दोनों ही अनित्य व अस्थिर हैं, भला इसमें कौन-सी नई या आश्चर्यजनक बात है ?”

आपका विचार करना ठीक भी है पर जो ठीक नहीं है वह यही कि आप जानते-बूझते हुए भी उल्टे कार्य करते हैं । आप जानते हैं कि धन अनित्य है, यह एक दिन हमें छोड़कर जा सकता है या हमी इसे छोड़कर जाएँगे । किन्तु फिर भी आप हजार हो तो लाख और लाख हो तो करोड़ रुपये बनाने के फेर में सदा रहते हैं । धन आत्मा के साथ नहीं जाता, यह जानते हुए भी तो आप इसका पीछा नहीं छोड़ते । क्या आप ऐसा नहीं करते ? अवश्य करते हैं । आप में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास आवश्यकता से अनेक गुना अधिक पैसा है, पर तब भी क्या कमाई करना छोड़ चुके हैं ? नहीं, वह तब तक करते रहेंगे जब तक आप से होता रहेगा । तो ऐसे जानने से क्या लाभ हुआ ? जानते हुए भी अगर व्यक्ति गड्ढे में गिरे तो क्या वह सच्चा जानकार कहला सकता है ? नहीं, उसकी जानकारी बाहरी है । सच्ची जानकारी आत्मिक होती है और जिसकी आत्मा इन बातों को समझ लेती है वह व्यक्ति जानकर फिर कभी गड्ढे में नहीं गिरता । धन-लिप्सा भी बड़ा गहरा गर्त है । अगर आप इस गर्त की गहराई को समझते हैं तो फिर इस लिप्सा का त्याग क्यों नहीं

करते ? क्यों जान-वृक्षकर इस लालसा रूपी गड्ढे में दिन-प्रतिदिन ही क्या जीवनभर ही गहरे उतरते चले जाते हैं ?

आप पुनः कहेंगे—हम यह भी भली-भाँति जानते हैं कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। पर इस जानकारी को ही क्या जानकारी कहते हैं ? अगर ऐसा है तो फिर इस शरीर से तपस्या एवं साधना करके अपने कुछ कर्मों का क्षय क्यों नहीं करते ? परिषद् को समभावपूर्वक सहकर सवर के मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ते ? मैं तो अनुभव करता हूँ कि शरीर की अनित्यता को जानते हुए भी आप प्रातः काल एक नमोस्कारसी भी नहीं करते। ऐसा क्यों ? इसीलिए कि, मात्र ^{३७२}चालीस मिनट का खान-पान छोड़ देने से आपके शरीर को कष्ट होता है। पर अस्थिर और अनित्य शरीर की फिर इतनी फिक्र क्यों ? इससे तो बहुत अधिक काम लेना चाहिए, जिससे आत्मा का भला हो सके जो नित्य या शाश्वत है।

मैं इसीलिए कहता हूँ कि महापुरुषों को ही ससार की अनित्यता का वास्तविक ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान होने पर फिर वे तन या धन में ममत्व रख ही नहीं सकते। अन्यथा ज्ञान का होना न होना बराबर है। आपको भी ऐसा ही ज्ञान हासिल करके धन का तथा तन का सदुपयोग करना चाहिए और इनसे अधिकाधिक लाभ आत्मा को कर्मों से अनावरण करने में लेना चाहिए।

श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने अपने पद्य में तन और धन के पश्चात् परिवार को भी अनित्यता बताई है। लोग सोचते हैं—“मेरे माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पौत्र, मित्र या चिरसगिनि पत्नी है, फिर और क्या चाहिए ?

पर कवि बाजिद कहते हैं—

नहि है तेरा कोय नही तू कोय का,
स्वारथ का ससार बना दिन दोय का।
मेरे-मेरे मान फिरत अभिमान मे,
इतराते नर मूढ एहि अज्ञान मे।

कवि का कहना यही है कि ससार के सभी सगे-सम्बन्धी स्वार्थ से नाता रखते हैं, तुझसे नहीं, इसलिए न तेरा कोई है और न तू किसी का। माता-पिता अपने बेटे को सपूत तब कहते हैं जब वह उनकी सेवा-चाकरी करता है और पत्नी तभी प्रमत्त रहती है जब पति खूब कमा कर उसका भली-भाँति पालन-पोषण करता है तथा वस्त्राभूषण बनवाता है। अगर व्यक्ति किसी कारण से धन-प्राप्ति नहीं कर पाता तो माता-पिता और पत्नी भी क्षणभर में उसे निमग्न कहकर भर्त्सना करने से नहीं चूकते। ऐसा ही सभी सम्बन्धियों के लिए

होता है। अगर किसी के पास खूब धन है और उसके द्वारा वह अपने बन्धु-बाधवों की तथा मित्र-दोस्तों की खातिरदारी कर सकता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। पर अगर वही व्यक्ति दुर्भाग्यवश दरिद्र हो जाय तो सभी उसकी ओर से कबूतर के समान आँखें फेर लेते हैं। कहने का आशय यही है कि ससार के सम्बन्धियों में जो प्रेम का नाता होता है वह अस्थिर होता है और किसी भी कारण से, कभी भी टूट जाता है।

इसके अलावा मृत्यु भी प्रिय से प्रिय सम्बन्धी के वियोग का कारण बन जाती है। आपने सुना होगा कि मगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्र गंगा नदी को लाने के लिये गये। लेकिन न गंगा नदी आई न उनके पुत्र बापिम लौटे। सब के सब मिट्टी में दब गये।

यह ममाचार भी सगर को उनकी कुलदेवी ने आकर दिया। वह एक बुद्धिवा के रूप में आई और चक्रवर्ती के समक्ष रोने लगी। कारण पूछने पर उसने बताया—‘मेरा पुत्र मर गया है।’

सगर चक्रवर्ती ने यह सुनकर उसे समझाया कि इस ससार में जन्म-मरण तो प्रत्येक जीव के साथ लगा ही रहता है, जिसका सयोग होगा, उससे वियोग होना अवश्यम्भावी है अतः तुम दुःख मत करो। इस पर वृद्धा ने उन्हें उनके साठ हजार पुत्रों की मृत्यु का समाचार दिया।

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस ससार में धन, तन एवं परिवार के लिए यही विचार रखना चाहिए कि ये सब अनित्य हैं और किमी भी समय इनका वियोग हो सकता है। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग यह सब अपनी आँखों से देखते हुए भी शिक्षा नहीं लेते। विरले ही भव्य पुरुष ऐसे होते हैं जो यथार्थता का अनुभव करते हैं तथा सासारिक कर्त्तव्यों का पालन करते हुए भी जल-कमलवत् ससार से उदासीन एवं विरागी रहते हैं।

श्मशानिया वैराग्य

एक बार महात्मा कबीर से कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य से मिलने आया। उस समय कबीर जी किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने से शव-यात्रा में सम्मिलित होकर श्मशान गये हुए थे।

आगन्तुक वही द्वार से आया था और शीघ्र ही कबीर से मिलना चाहता था। अतः उनकी पत्नी ने कहा—

“आपको जल्दी है तो श्मशान की ओर जाकर ही उनसे मिल लीजिये।”

यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान होता हुआ बोला—

“वहन, मैं उन्हें पहचानता कहाँ हूँ ? वहाँ तो अनेक व्यक्ति होंगे, भला उनके बीच मैं कवीर जी को कैसे खोज पाऊँगा ?”

कवीर जी की पत्नी ने आगन्तुक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा—
“भाई ! उन्हें खोजना तनिक भी कठिन नहीं होगा । तुम ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि श्मशान के अन्दर तो उपस्थित सभी व्यक्तियों के मुँह लटके हुए होंगे और वैराग्य की झलक उन पर दिखाई देगी । किन्तु वहाँ से बाहर आते ही सब हँसी-खुशी के साथ वार्तालाप करते हुए लौटेंगे । केवल कवीर जी के चेहरे पर ही स्थायी गम्भीरता, शान्ति, वैराग्य एवं मध्यस्थ भाव होगा । इस पहचान से तुम फौरन उन्हें जान लोगे ।”

वास्तव में ही यह बात सोलहो आने सत्य है । मैं भी लोगो से सुनता हूँ कि नेत्रों के मामने मुर्दा रखा होने पर और अपने हाथों से उसे जलाने पर भी व्यक्तियों के मन में विरक्त भावना या अन्य कोई फर्क नहीं आता । श्मशान में कुछ समय ज्यादा लगने पर कई व्यक्ति तो ड़धर-उधर होकर बीड़ी-सिगरेट पी आते हैं या मृत प्राणी अगर स्त्री होती है तो उसके जीवित पति के विवाह की बातें करने लग जाते हैं । कई बार तो विवाह-सम्बन्ध श्मशान में ही करीव करीब पक्के हो जाते हैं, केवल दस्तूर करना बाकी रहता है । यह कार्य वह इसलिए सरल होता है कि बहुत से व्यक्ति श्मशान में इकट्ठे होते हैं और वहाँ अन्य कुछ कार्य नहीं होता अतः ऐसे उत्तम समय का वे लोग उत्तम सदुपयोग करते हैं । दूसरे जिनकी लडकियाँ होती हैं, वे यह सोचते हैं कि हमारे बात करने में पूर्व ही अन्य ब्रेटी वाला यह रिश्ता तय न कर ले । इसलिए पत्नी के फूँके जाने में पूर्व भी दूसरा विवाह पक्का हो जाना है ।

ऐसी बातें सुनकर मन को बड़ा आश्चर्य और खेद होता है कि मानव मृत्यु-ग्रस्त प्राणी को देखकर भी जागृत नहीं होता । जागृत से अभिप्राय चक्षु-इन्द्रिय के खुलने में नहीं, अपितु विवेक और ज्ञान के नेत्रों के खुलने से है । उन्हीं के द्वारा आत्मा की दशा दिखाई देती है और उन्हीं के द्वारा कर्म-फल का सच्चा अन्दाज लगाया जा सकता है । अपने ज्ञान-रूपी नेत्रों को खोलने पर ही व्यक्ति ‘अनित्य भावना’ के सच्चे स्वरूप को समझ सकता है तथा समार की वास्तविकता को जानकर उसमें निगमकन रहता हुआ आत्म-माधना में सलग्न होता है ।

अनित्य भावना ही मनुष्य को महसूस कर सकती है कि यह समार ओम विन्दु के समान, वर्षाकाल में दिखाई देने वाले इन्द्रधनुष के समान तथा समुद्र में आने वाले तूफान के समान अस्थायी और स्वप्नवत् है । स्वप्न में मानव नाना प्रकार के दृश्य देखता है, तथा कभी-कभी तो अपने आपको राजा बन गया

देखकर खुशी से फूला नहीं समाता । किन्तु वह स्वप्न कितनी देर का होता है ? कुछ क्षणों के पश्चात् ही जब नींद खुलती है तो उसका सम्पूर्ण राज्य-पाट विलीन हो जाता है ।

पूज्यश्री अमीरकृष्णजी महाराज ने इस सम्बन्ध में एक बड़ा सुन्दर और पद्यमय उदाहरण दिया है । वह इस प्रकार है—

एक महामूढ अविवेकवत् स्वप्न मे,
हुवो अति चतुर पण्डित सरदार है ।
सिद्धांत पुरान वेद न्याय तर्क ग्रन्थ कोप,
काव्य श्लोक व्याकरण छंद को उच्चार है ॥
बहोत्तर कला विद्या चउदे निपुण भयो,
करि-करि वाद जीत्या पण्डित अपार है ।
जाग्यो तब अक्षर न याद रह्यो एक तस,
अमीरिख कहे तैसो जाणिये ससार है ॥

दृष्टांत बड़ा हास्यप्रद किन्तु शिक्षाप्रद भी है । कहते हैं कि एक महामूर्ख एव अविवेकी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह बड़ा भारी विद्वान एव पण्डितों का सिरमौर बन गया है । समस्त वेद, पुराण, न्याय एव तर्क शास्त्र पढ़कर व्याकरण के अनुसार काव्य, श्लोक एव छन्दों का सुन्दर एव शुद्ध उच्चारण कर रहा है । इतना ही नहीं बहोत्तर कलाओं एव चौदह विद्याओं में भी निपुणता प्राप्त कर चुका है तथा अनेक विद्वानों को वाद-विवाद में परास्त कर विजयी बन गया है ।

इतना होने पर स्वाभाविक ही था कि वह अपार हर्ष एव गर्व से भर गया, किन्तु अफसोस कि स्वप्न समाप्त होते ही उसे अपने ज्ञान के भण्डार में से एक भी अक्षर याद नहीं रहा । कवि का कथन है कि ठीक उस मूर्ख के स्वप्न के समान ही यह ससार भी है । फर्क इतना ही है कि उस मूढ़ ने स्वप्न में जो कुछ भी किया, उसका कोई दुष्परिणाम उसके जागने पर सामने नहीं आया, किन्तु इस ससार में मानव जो-जो भी अधर्म या पाप-कर्म करता है, उनका फल उसे इस स्वप्नवत् ससार के मिटने पर भी भोगना पड़ता है । इसलिए उसको बहुत ही सावधान रहकर अपने जीवन को निर्दोष बनाना चाहिए । जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, अर्थात् अपने जीवन को धर्ममय नहीं बनाते हैं वे निश्चय ही अन्त में पश्चात्ताप करते हैं ।

भक्त दीन दरवेश ने भी मनुष्य को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है—

बदा करले बदगी, पाया नर-तन सार ।
जो अब गाफिल रह गया, आयु बहे झखमार ॥
आयु बहे झखमार कृत्य नहिं नेक बनायो ।
पाजी, बेईमान कौन विधि जग मे आयो ॥
कहत दीन दरवेश फस्यो माया के फदा,

यह कुण्डलिया पद्य सुनकर आप सोचेंगे कि सन्त ने मनुष्य को पाजी और बेईमान कहकर अपमानित किया है ।

पर बन्धुओ, सन्तो को किसी से लेना-देना नहीं है । वे तो पर-दया यानी समस्त अन्य प्राणियों में रही हुई आत्माओं की दशा से दयार्द्र होकर किसी भी प्रकार मानव को सावधान करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वह माया और प्रपच में फँसा रहकर कर्मों का भार बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को कष्टों की आग में न झोके । पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले घोर दुखों के मुकाबले में ये हित-भावना से दी हुई गालियाँ सिंधु में बिन्दु के समान भी कष्टकर नहीं हैं । अतः उन्हें गालियाँ न समझकर उपदेश समझना चाहिए ।

भरत चक्रवर्ती थे पर अगुली से एक अगूठी के गिरते ही उन्होंने एक-एक करके शरीर से समस्त आभूषण उतारे और ससार की अनित्यता को इतनी गहराई और आत्मभावना से सोचा कि उसी समय, महल में बैठे-बैठे उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । आशा है आप भी अपनी अनित्य-भावना को बढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ उठाएँगे ।

सब टुकुर-टुकुर हेरेंगे...

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कल हमने सवरतत्त्व के अन्तर्गत आने वाली वारह भावनाओ मे से प्रथम 'अनित्य-भावना' के विषय मे विवेचन किया था । साथ ही यह भी बताया गया था कि भरत चक्रवर्ती छ खण्ड के अधिपति थे, किन्तु अँगुली से एक अगूठी के निकल कर गिर जाने का ज्यो ही निमित्त मिला, उन्होने एक-एक करके समस्त आभूषण शरीर से अलग कर दिये । उस दौरान उन्हे यही विचार आया "अरे, इस शरीर का सौन्दर्य जह आभूषणो से है, स्वयं इसमे क्या सुन्दरता है ? कुछ भी नहीं । केवल मास, मज्जा, रक्त और हड्डियाँ ही तो इसमे है, जो मेरी आत्मा के निकलते ही दुर्गन्धमय एव फूँक देने योग्य ही रह जाएँगी । इससे स्पष्ट है कि जब यह शरीर ही मेरा नहीं है तो ये आभूषण, घन, वैभव, राज-पाट और मुझे अपना कहने वाले स्वजन-सम्बन्धी मेरे कैसे हुए ? निश्चय ही इस आत्मा के अलावा ससार मे विद्यमान सभी कुछ मुझसे 'पर' है तथा इससे वियोग होना अवश्यभावी है । यह सभी अनित्य है और अनित्य से मोह रखने पर मेरा क्या लाभ होगा ? लाभ तो केवल आत्मा को सुखी बनाने मे है और वह सासारिक प्रपचो के बढ़ाने से या इसमे गृद्ध रहने से सुखी नहीं बन सकती । आत्मा सुखी तभी बन सकेगी, जबकि इस अनित्य ससार से मुंह मोडकर अपने अन्दर झाँका जायेगा और अन्दर रही हुई आत्मा की अनन्तज्ञान, दर्शन एव चारित्र्यमय सुन्दरता को कर्म-मैल हटाकर ज्योतिर्मणि बनाया जायेगा । इसलिए मुझे बाह्य और अनित्य जगत से कुछ भी लेना-देना नहीं है केवल अपनी आत्मा को परखना है ।"

इस प्रकार भरत महाराज ने अनित्य-भावना को इस उत्कृष्टता से भाया कि उन्हे उसी समय केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिमके लिए साधक वर्षों

माधना करते हैं। भव्य आत्माएँ इसी प्रकार तनिक सा निमित्त मिलते ही जागृत हो जाती हैं, जबकि माधारण व्यक्ति वर्षों उपदेश सुनते हुए भी, व्यापार में लोगों का नुकसान होते हुए भी और अपने हाथों से सम्बन्धियों के मृत शरीरों को फूँकते हुए भी यह नहीं समझ पाते कि आखिर जिस शरीर को सुती बनाने के लिए हम रात-दिन प्रयत्न करते हैं, शक्ति का ह्रास करते हैं और दुर्लभ जीवन के अमूल्य समय को निरर्थक गँवाते हैं उसमें है क्या ?

कवि मुन्दरदाम जी कहते हैं —

जा मरीर माहि तू अनेक सुख मान रह्यो,
ताहि तू विचार या मे कौन बात भली है ?
मेद मज्जा मास रग-रग मे रक्त भर्यो,
पेट हू पिटारी सी मे ठौर-ठौर मली है ॥
हाडन सँ भर्यो मुख हाडन के नैन नाक,
हाथ-पाँव सोऊ सब हाडन की नली है ।
मुन्दर कहत याहि देखि जनि भूलै कोई,
भीतर भगार भरी ऊपर तो कली है ॥

इस प्रकार कवि ने शरीर की वास्तविकता और अनित्यता बताते हुए मनुष्य को उद्बोधन दिया है—“माई ! जिस शरीर को प्राप्त करके तू बड़ा प्रसन्न हो रहा है भला बता तो मही कि उसमें कौन-सी चीज उत्तम है ? केवल मास, मज्जा, रक्त और हड्डियों का ढाँचा ही तो है उसमें । इतना अवश्य है कि इसके ऊपर जमटी की गोली चटी है जो इन नेत्रों को मुन्दर दिखाई देती है, पर यह तो यही बात है, जैसे कचरे के ढेर पर कुछ मोगरे की कनियाँ डाल दी गई हों । क्या उसमें अन्दर की मन्त्रिना मिट जायेगी ? नहीं, वह वैसी की वैसी रहेगी । दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर में भीतर या बाहर जो कुछ भी है, वह भी तो नित्य रहने वाला नहीं है, अनित्य है । जिस दिन आत्मा स्वीकार करे कि मैं मरने को तैयार हो जाऊँगा, यह सब तो जाकर फूँट दिया जाएगा । इसलिए हमें मुन्दर मानकर अपना समझने की भूल मत करो, अपितु केवल उसमें जो आत्मा है, उसे मुन्दर बनाने का एव हमों की मन्त्रिना में मुक्त करने का प्रयत्न करो ।”

शरीर का जीवन प्रभुता प्रभाव पर तोर उसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षण में अपने मनान्तरीय परिवर्तन को समझते हुए आत्मा की नित्यता पर

विश्वास रखे तथा उसकी शुद्धि का प्रयास करता रहे तो अपने भविष्य को समुज्ज्वल बना सकता है ।

अशरण भावना

अब मैं आपको दूसरी भावना के विषय में बताने जा रहा हूँ । बारह भावनाओं में से दूसरी है—‘अशरण-भावना’ । इस भावना को हृदय में सतत भाते हुए मानव को विचार करना चाहिए कि इस जीव को ससार में कोई भी शरण देने में समर्थ नहीं है ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज ने इस विषय में फरमाया है—

जन्म जरा रोग मृत्यु दुःखसुख दान एह,
वेदनी के बश जीव होवत हैरान है ।
माता-पिता भ्रात नारी पुत्र परिवार सब,
नहीं हैं सहाई गिने आतम समान है ॥
जिन राज धर्म तोय तारण शरण गति,
एहि विना कर्म करे अधिक तोफान है ।
ऐसे थे अनाथी ऋषि, भाई शुद्ध भावना ये,
कहन् त्रिलोक भावे सो ही शिव स्थान है ॥

बड़े सरल और सीधे-सादे शब्दों में कविश्री ने बताया है कि जीव जन्म, जरा, मृत्यु आदि अनेकानेक दुःखों को वेदनीय कर्म के कारण भोगता है तथा अत्यन्त हैरान बना रहता है । पर मेरा-मेरा कहने वाले माता-पिता, स्त्री, पुत्र या भाई आदि कोई भी उसे इन दुःखों से छुड़ाने में समर्थ नहीं होता ।

(क्योंकि, अगर ऐसा होता तो अनाथी मुनि के शरीर में उत्पन्न हुई मयानक व्याधि को उनके माता-पिता या अभिन्नता का प्रदर्शन करने वाली स्नेहमयी पत्नी मिटा देती । पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि होना समय नहीं । वृहत् परिवार चारों ओर इकट्ठा होकर हाथ मलता रहा और अनाथी मुनि को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखता रह गया ।)

एक कवि ने ठीक ही कहा है—

कर करके उपचार न मैंने स्वजन बचा पाये हैं ।
गये पुराने स्वयं, स्वयं ही नये-नये आये हैं ॥
कौन बचायेगा मुझको जब मृत्युदूत घेरेंगे ।
आस-पास हो खड़े स्वजन सब टुकुर-टुकुर हेरेंगे ॥

वस्तुतः जब मृत्यु काल आता है, कोई भी दवा और कैसा भी उपचार कारगर नहीं होता। स्वजन-सम्बन्धी रोते-धोते हैं, शोक करते हैं किन्तु व्यक्ति को व्याधियों के चंगुल से नहीं बचा पाते। /

। पैसे वाले व्यक्ति अपने पुत्र के बराबर धन तौलकर देना चाहे, या उससे भी कई गुना बड़ा ढेर लगाकर अपने बेटे को बचाना चाहे, तब भी असफल रहते हैं। अनाथी मुनि के लिए भी यही हुआ। उनके पिता का नाम धनसचय था। नाम के अनुसार ही उन्होंने अपार सम्पत्ति एकत्रित भी कर रखी थी। अपने पुत्र को व्याधि-मुक्त करने के लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया और वैद्य-डकीमों की कतार लगा दी, किन्तु पैसा रोग नहीं मिटा सकता था अतः नहीं मिटा पाया। कहा भी है—

अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते।

तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते ॥

अर्थ स्पष्ट है कि धन अगर जीव को शरण देकर व्याधि-मुक्त कर सकता था कि मृत्यु से बचा सकता तो अनादि काल से जो कुवेर के समान धनी, चतुर्वर्ती और तीन गण्डों के अधिपति हो चुके हैं, वे इस पृथ्वी को छोड़कर जाने ही क्यों? अपने अथाह धन के बल पर वे समस्त रोगों को और मृत्यु को जीत लेते। पर ऐसा कभी नहीं हो सका है, क्योंकि धन कितना भी अधिक क्यों न हो, वह जीव को शरण नहीं दे सकता।

अनाथी मुनि ने भी जब देखा कि मैं किसी भी उपाय से रोग-मुक्त नहीं हो रहा हूँ तो उन्होंने मन ही मन धर्म की शरण ली तथा विचार किया— “अगर मैं उन रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो क्षमावान, इन्द्रियों का दमन करने वाला तथा आग्नि-समाग्नि रहित अनगार धर्म को धारण करूँगा।” आश्चर्य की बात है कि ज्योंही उनके मन ने ऐसी धारणा की, त्योंही रोग घट चला और गत गत में ही वे स्वस्थ हो गये। धर्म का कैसा अद्भुत प्रभाव और चमत्कार था।

उसीलिए प० शोभाचन्द्र जी भारद्वाज ने भी ‘अशरण भावना’ के अन्तर्गत लिखा है—

तानजयी प्रभु माधु और जिन धर्म पूर्ण भयहारी।

वे उनका शुभ शरण यही है अनुपम मंगलकारी ॥

भव-अण्ड्य में है अण्ड्य उनके अतिरिक्त न दूजा।

मन-मन्दिर में उनकी कर्ने शुद्ध हृदय में पूजा ॥

अनाथी मुनि ने भी सच्चे हृदय से धर्म की शरण ली थी, क्योंकि वे भली भाँति जान गये थे कि इस भव-वन में धर्म के अलावा अन्य कोई भी शरण देने वाला नहीं है ।

यद्यपि माता-पिता आदि ने उनके स्वस्थ होने पर कहा—‘हमने अमुक देव की मान्यता की थी और हमने अमुक की ।’ पर अनाथी मुनि ही जानते थे कि सच्ची मान्यता किसकी पूरी हुई । उन्होंने स्पष्ट कह दिया—‘मैंने जिन-धर्म की मान्यता की थी उसी की शरण लेकर साधु-धर्म स्वीकार करूँगा ।’ ऐसा ही किया भी । बिना विलम्ब किये उन्होंने अनगार धर्म ग्रहण कर लिया और साधना में लग गये । पर जब महाराजा श्रेणिक ने उन्हें देखा तो उनकी युवावस्था और अपार सौन्दर्य-युक्त तेजस्वी शरीर को देखकर वे कुछ चकित और दुःखी होकर पूछने लगे—

“महाराज ! अपार सौन्दर्य के धनी होने पर भी ऐसी तरुण अवस्था में आपने मुनिधर्म क्यों ग्रहण कर लिया ? आपको क्या दुःख था ?”

सहज भाव से अनाथी मुनि ने उत्तर दिया—

“राजन् ! मेरा कोई नाथ नहीं था, इसीलिए मैं मुनि बन गया हूँ ।”

राजा श्रेणिक यह सुनकर तुरन्त बोले—“अगर ऐसी बात है तो मैं आपका नाथ बन जाता हूँ । आप सहर्ष और आनन्दपूर्वक ससार के सुखों का उपभोग कीजिये ।”

बात यह थी कि श्रेणिक अनाथी मुनि की बात का रहस्य नहीं समझे थे । साधारण व्यक्तियों की तरह उन्होंने विचार किया कि ‘धन-जन का अभाव होने के कारण ही ये इस अवस्था में साधु बन गये हैं ।’ लोग ऐसा ही सोचते भी हैं कि साधु उसी को बन जाना चाहिए जो अपनी उदरपूर्ति नहीं कर सकता हो तथा परिवार का भरण-पोषण न कर पाता हो । इसके अलावा धर्म-कार्यों को वे जवानी में न करके वृद्धावस्था में करने के लिए रख छोड़ते हैं । सोचते हैं—‘जब हाथ-पैर नहीं चलेंगे और व्यापार-व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा, उस समय बैठे-बैठे धर्म-ध्यान कर लेंगे ।’

यह उनकी कितनी बड़ी भूल होती है ? क्या ऐसे व्यक्ति निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि उनकी वृद्धावस्था आएगी ही ? जीवन के पिछले समय में धर्म-ध्यान करना रख छोड़ा तथा प्रारम्भ के समय में धन कमाते और भोग-विलास करते रहे, पर पिछला समय आने से पहले ही काल झपट्टा मारकर ले चला तो फिर क्या होगा ? यही कि जितने पाप-कर्म किये हैं वे ही केवल पीछा करते चलेंगे । तात्पर्य यह कि अगला समय तो पापों के उपार्जन में बिगड़ा ही और

उसके बाद का समय उन्हें भोगने में जायेगा । इस प्रकार इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएँगे ।

पाश्चात्य विद्वान हैरिक ने कहा है—

“That man lives twice who lives the first well ”

यानी—जो व्यक्ति अपनी पहली आयु को सदाचार, समय एवं धर्ममय बनाकर सुन्दर ढंग से जीता है, वही दुबारा भी चैन से रह सकता है । यथा-पिछली आयु अर्थात् वृद्धावस्था अगर प्राप्त हो गई तो भी वह सतुष्टि और शांति से उसे व्यतीत कर सकता है और वह न भी रही तो अगले लोक में शुभ-कर्मों के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति करता है ।

इसलिए जीवन के मिले हुए क्षणों का प्रत्येक व्यक्ति को सदुपयोग करते चलना चाहिए । कोई भी शुभ-कार्य आगे के लिए स्थगित करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अगला समय आएगा ही, यह कौन जानता है ?

हमारे शास्त्र कहते हैं—

ज कल्ल कायव्व, णरेण अज्जेव त वरं काउं ।
मच्चू अकलुणहिअओ, न हु दीसइ आवयंतो वि ॥
तूरह धम्म काउं, मा हु पमाय खयं वि कुव्वित्था ।
बहु विग्घो हु मुहुत्तो, मा अवरण्ह पडिच्छाहि ॥

—वृहत्कल्पसाधु

इन दो गाथाओं के द्वारा मानव को कितना हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक उद्बोधन देते हुए कहा गया है—

“जो शुभ काम कल करना चाहते हैं, उसे आज ही कर लेना अच्छा है । मृत्यु अत्यन्त निर्दय है, यह कब आकर दबोच लेगी, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि यह आते हुए दिखाई नहीं देती ।”

दूसरी गाथा में भी पुन कहा है—“धर्माचरण करने के लिए शीघ्रता करो, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो । जीवन का एक-एक क्षण विघ्नो से भरा है, इसमें तो सायकाल तक की भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ।” इसी विषय पर एक छोटा-सा उदाहरण है—

चिन्ता किस बात की ?

एक धनी सेठ था और उसके एक ही इकलौता पुत्र था । सेठ के लाखों का व्यापार था और वह सदा उममें व्यस्त रहता था । किन्तु सेठानी बड़ी धर्म परायणा थी और अपना जीवन यथा-शक्य धर्म-क्रियाओं में व्यतीत करती थी ।

पर उसे इस बात का बड़ा दुःख रहता था कि सेठजी को धन कमाने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था। कमी भी वे न ईश्वर का नाम लेते थे, और न ही सामायिक-प्रतिक्रमणादि किसी कार्य में रुचि लेते थे।

एक दिन सेठानी से नहीं रहा गया और वह बोली—

“धन तो अपने पास बहुत इकट्ठा हो गया है, अतः आप अब तो अपनी आत्मा के सुधार के लिए कुछ समय निकाल कर धर्म-कार्य किया कीजिये।”

सेठ ने उत्तर दिया—“अभी क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ ? जब तक समय है, पुत्र के लिए और भी इकट्ठा कर दूँ ताकि वह जीवनभर आनन्द से रहे। धर्म की क्रियाएँ तो बाद में ही कर लूँगा जब वृद्ध हो जाऊँगा।”

बेचारी सेठानी यह सुनकर चुप हो गयी। पर सयोग की बात कि दुर्भाग्य से सेठ का वह पुत्र किमी साधारण बीमारी से ही चल बसा। सेठजी को बड़ा दुःख हुआ और वे माथे पर हाथ धरकर बैठ गये।

दस-पाँच दिन बाद एक दिन सेठानी सेठजी के समीप आई और बोली—“आप हाथ पर हाथ धरे कितने दिन बैठे रहेंगे ? पेढी पर नहीं जाना है क्या ? इतने दिन में ही तो न जाने कितना व्यापार में नुकसान हो गया होगा।”

सेठानी की बात सुनकर सेठ ने उत्तर दिया—“कैसी बातें करती हो तुम ? जिस वेटे के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा था, वही चल बसा। अब इसे कौन भोगेगा ?”

पुत्र शोक से स्वयं दुःखी होने पर भी सेठानी धीर एवं सयत्न भाव से बोली—“वाह ! वेटा चल बसा तो क्या हुआ ? अभी हम कौनसे वृद्ध हो गये हैं ? आप और मैं ही इसे भोगेंगे। हमारा जीवन तो अभी बहुत बाकी है, चिन्ता किम बात की ?”

सेठानी की यह मार्मिक बात सुनकर सेठजी की आँखें खुल गईं, वे समझ गये कि पत्नी मुझे उद्बोधन दे रही है और वास्तव में ही जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब इतनी अल्पायु में पुत्र जा सकता है तो मेरे जीवन का क्या ठिकाना ? किसी भी पल काल मुझे भी ले जा सकता है।

उसी वक्त सेठजी उठे और अपना धन गरीबों में बाँटने लग गये। साथ ही स्वयं ने अपना सम्पूर्ण समय धर्म-ध्यान में लगाकर आत्मा का कल्याण करना प्रारम्भ कर दिया।

बन्धुओ, प्रत्येक व्यक्ति को इसीलिए विचार करना चाहिए कि काल के

आक्रमण कर देने पर न धन, और न ही कोई सम्बन्धी प्राणी को शरण देकर इस पृथ्वी पर कुछ काल भी रखने में समर्थ है। लाख उपाय करने पर भी और कहीं जाकर छुप जाने पर भी वह मौत की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। यही बात कवि ने भी कही है—

अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में।

इन्द्र भवन में, शैल गुफा में, सेना के पहरों में ॥

वज्र विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना।

पर भाई ! यम के फन्दे में अन्त पड़ेगा आना ॥

कवि ने अकाट्य सत्य सामने रखते हुए मानव को चेतावनी दी है—“भाई ! तू चाहे आकाश में, पाताल में, समुद्र की तह में, स्वर्ग में जाकर स्वयं इन्द्र के भवन में, या वज्र के सहस्र सुदृढ चट्टानों से बनी हुई गुफा में जाकर छिप जा, याकि महाशूरवीर योद्धाओं की सेना बनाकर उसके पहरों में रह, किन्तु जिस क्षण तेरा अन्तकाल आ जाएगा उसी पल यमराज का फन्दा निश्चित रूप से तेरे गले में पड़ जाएगा, किसी के रोकें नहीं सकेगा। न उस समय तुझे तेरी सेना बचा सकेगी, न इन्द्र ही अपनी शरण में रख सकेगा और न कोई स्थान तुझे यम की दृष्टि से ओझल कर सकेगा।

अतः बुद्धिमानों इसी में है कि तू जीवन रहते ही धर्म की सच्ची शरण ग्रहण कर ले। धर्म ही तुझे पुनः-पुनः जन्म से छुटकारा दिला देगा और तब यमराज ताकते रहेगे। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस ससार में धर्म के अलावा अन्य कोई भी शरणदाता नहीं है, वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाता और न ही वृद्धावस्था आने पर धर्माराधन करूँगा, ऐसा विचार ही करता है।

अनाथी मुनि ने भी अपनी युवावस्था, अपार वैभव और अतुल सौन्दर्य की परवाह न करते हुए अविलम्ब धर्म की शरण ले ली तथा पञ्चमहाव्रतधारी मुनि बनकर साधना करने लगे। किन्तु राजा श्रेणिक को उन्हें देखकर दया आई और इस पर उनसे पूछ लिया—“आप किस दुःख से मुनि बन गये ?”

मुनि ने भी अश्रुण भावना भाते हुए उत्तर दिया—

“मेरा कोई नाथ नहीं था, यानी मुझे कोई शरण देने वाला नहीं था अतः मैं मुनि बना हूँ।”

यह सुनकर श्रेणिक ने कुछ गर्व मिश्रित भाव से कहा—“अगर ऐसा है तो मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप निश्चिन्त होकर सामारिक सुखों का उपभोग करिये।”

जानते हैं आप ! श्रेणिक की बात का मुनि ने क्या उत्तर दिया था ? उन्होंने कहा—

“अप्यणा अनाहो सन्तो, कह नाहो भविस्ससि ?”

यानी—“तुम तो स्वय ही अनाथ हो, तो फिर दूसरे के नाथ किस प्रकार बन सकोगे ?”

अनाथी मुनि के यह शब्द सुनकर राजा श्रेणिक मानो आसमान से गिर पड़े । उन्होंने कहा—“महाराज ! आप शायद यह नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ ? मैं मगध देश का सम्राट श्रेणिक हूँ और मेरे विशाल राज्य में कोई कमी नहीं है । लाखों व्यक्ति मेरी शरण में रहते हैं तथा आपको भी मैं बड़े सुख से रख सकता हूँ । मेरे पास राज्य-पाट, महल-मकान, हाथी-घोड़े और विशाल सैन्य सग्रह है । आपको तनिक भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी ।”

अनाथी मुनि राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्हें बताया कि—“मेरे पिता धनसचय के पास भी अपार वैभव था । मेरे माता, पिता, भाई, पत्नी एवं अन्य अनेक कुटुम्बी थे, किन्तु जब मैं रोग-पीडित हुआ तो सारे कुटुम्बी मिलकर और पानी की तरह पैसा बहाकर भी मुझे स्वस्थ नहीं कर सके । तभी मैंने समझ लिया कि मेरा कोई नाथ नहीं है क्योंकि मुझे रोग से कोई छुटकारा दिलाने में समर्थ नहीं है । समर्थ है तो मात्र एक धर्म । धर्म ही व्यक्ति को जन्म, जरा, व्याधि एवं मरण से सदा के लिए बचा सकता है अतः वही नाथ हो सकता है । मला आप ही बताइये राजन् ! क्या आप मेरे नाथ बनकर मुझे इन सभी से बचाए रख सकते हैं ?”

श्रेणिक क्या उत्तर देते ? बात सत्य थी । राजा स्वय को भी तो जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से नहीं बचा सकते थे, फिर अनाथी मुनि को बचा लेने का आश्वासन किस प्रकार देते ? वे महसूस करने लगे कि—“अनाथी मुनि की बात यथार्थ है । मैं स्वय अपना नाथ नहीं हो सकता तो फिर औरों का नाथ तो बन ही कैसे सकता हूँ ?”

‘भावना शतक’ में अशरण भावना बताने के लिए अनाथी मुनि का उदाहरण देते हुए कहा है—

यस्यागारे विपुल विभव कोटिशो गोगजाश्व ।

रम्या रभा जनकजननी वधवो मित्रवर्गः ॥

तस्याभून्नोव्यथनहरणे कोऽपि साहाय्यकारी ।

तेनानायोजनि स च युवा, काकथापामराणाम् ॥

श्लोक में कहा गया है—“जिसके घर में अपार वैभव था, करोड़ों गायें,

हाथी और घोड़े थे, सुन्दर एव पतिव्रता पत्नी तथा माता-पिता, वधु-मित्र सभी थे किन्तु उस युवा अनाथी मुनि की व्याधिग्रस्त अवस्था में कोई भी सहायक नहीं बन सका, यानी कोई भी उन्हें रोग-मुक्त नहीं कर सका तो फिर अभावग्रस्त एव तुच्छ व्यक्तियों के लिए तो कहना ही क्या है ?”

वस्तुतः ससार का कोई भी व्यक्ति और धन का सुमेरु भी प्राणी को शरण देकर काल से उसकी रक्षा नहीं कर सकता । जन्म-मरण से बचाने वाला केवल धर्म और कालजयी अरिहन्त है । जैसा कि पं. गोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने कहा है—

चार घातिया कर्मों का जिनने सहार किया है ।

मोह अन्ध जीवों को जिनने धर्म प्रदीप दिया है ॥

जो सर्वज्ञ विश्व उपकारक, इस जग के तारक हैं ।

वे अरिहन्त देव अशरण के शरण मृत्युहारक हैं ॥

इसलिए वधुओं हमें अरिहन्त प्रभु की शरण लेकर उनके द्वारा प्रदत्त धर्म-दीपक के प्रकाश में चलना है ताकि कभी भटक सकें ।

सत तुकारामजी भी कहते हैं—

“तुका म्हणे तुज सोडवेता कोणी,

एका चक्रपाणी वाचूनिया ।”

अर्थात्—एक भगवान् सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के अलावा तुझे कोई भी छुड़ाने में समर्थ नहीं है ।

तात्पर्य यही है कि धर्म के अलावा इस ससार में कोई भी शरणदाता नहीं है अतः इसी की शरण प्रत्येक मुमुक्षु को लेनी चाहिए ।

संसार का सच्चा स्वरूप

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

सवरतत्त्व के सत्तावन भेदों पर हमारा विवेचन चल रहा है । जिनमें से बत्तीस भेदों पर हम विचार कर चुके हैं और आज तेतीसवाँ भेद आपके सामने रखना है । यह तेतीसवाँ भेद है बारह भावनाओं में से तीसरी 'संसार-भावना' ।

ठाणागसूत्र के चतुर्थ अध्याय में संसार के चार प्रकार बताए गये हैं । इन्हीं ही हम चार गतियाँ भी कहते हैं । वे हैं—नरकगति, तिर्यंच गति, मनुष्य-गति और देवगति । जीव इन्हीं चारों में पुन-पुन जन्म लेता और मरता है । इन गतियों में उसे घोर दुःख उठाने पड़ते हैं जिनके विषय में पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने कहा है—

नर्क में सिधायो जम तोड़-तोड़ खायो—

पड़यो-पड़यो बिलखायो कोई आड़ो नहीं आयो है ।

कीट में पर्यंत जत सह्या है अनन्त दुःख,

नरभव नीच जात पुण्यहीन पायो है ॥

नीची सुरगति पाई और को रिझाई अति,

धर्म में न रीझ्यो चऊगत भयो कायो है ।

धन्ना शालिभद्र ऐसी भावना भाई है सिरै,

कहत तिलोक भावे सोई जन डाह्यो है ॥

पद्य में सर्वप्रथम नारकीय संसार को लिया गया है क्योंकि वह सबसे नीचे है । चौबीस दहको में भी पहला सात नारकी का एक दहक है ।

तो, जो प्राणी घोर पाप करता है वह नरक में जाना है । वहाँ पर

यमराज या जिन्हें हम परमाकामी अथवा परम-अधर्मी देवता कहते हैं, वे जीव को महान् कष्ट देते हैं । करुणा या दया का उनके हृदय में कहीं नामोनिशान भी नहीं होता अतः ठोकना, पीटना, काटना, मारना और अन्य अनेकानेक प्रकार के दुःख वे जीव को देते हैं ।

एक कवि ने भी इस विषय में लिखा है —

कभी नरक गति में जाता है, वीज पाप का वोकर ।

घोर व्यथाएँ तब सहता है दीन नारकी होकर ॥

छेदन-भेदन, ताड़न-फाड़न की है अकथ कहानी ।

बड़े बिलखते सदा नारकी, मिले न दाना पानी ॥

नरक में दस प्रकार की असह्य क्षेत्र वेदना होती है जिसमें भूख और प्यास भी है । नारकीय ससार में प्राणी को अनन्त क्षुधा सताती है । वे सोचते हैं—तीनों लोको का सम्पूर्ण अन्न मिल जाय तो खा डालें । पर कहाँ ? एक दाना भी खाने के लिए नहीं मिलता ।

इसी प्रकार अनन्त तृषा भी नारकीयो को लगती है । उन्हें लगता है—मिल जाय तो सम्पूर्ण सागर का पानी पी ले । पर एक बूंद भी जल नहीं मिल पाता । आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक इजेक्शन भी लगवाना पड़े तो सुई देखकर डर लगता है । किन्तु वहाँ पर सेमल वृक्ष के पत्ते ही इतने तीखे होते हैं कि मस्तक पर गिरकर तलवार की धार के समान शरीर को दो भागों में चीर डालते हैं और कुंभीपाक नरक का तो पूछना ही क्या है वहाँ पर तो ऐसी हालत और इतनी तकलीफ होती है कि मारे दुःख के प्राणी पाँच सौ योजन तक उछल जाता है ।

इस प्रकार नरक के अवर्णनीय दुःखों को पापी जीव भोगता रहता है वहाँ पर जीवन भी तो कितना लम्बा होता है । एक बार पहुँच गये तो कम से कम दस हजार वर्ष और बढ़ते-बढ़ते तैंतीस सागरोपम तक भी चला पाता है । इस प्रकार बड़े लम्बे समय तक जब वहाँ घोर दुःख भोगता है तब फिर कभी तिर्यच योनि प्राप्त करता है । पर वहाँ भी कौन-सा सुख है ? कहा भी है—

निकल नरक से कभी जीव तिर्यच योनि में आता ।

बध-बन्धन के भार-वहन के कष्ट कोटिश पाता ॥

एक श्वास में बार अठारह जन्म-मरण करता है ।

आपस में भी एक-दूसरा प्राण हरण करता है ॥

पद्य का अर्थ आप ममज्ञ ही गये होंगे कि नरक के असह्य दुःख भोग कर कभी जीव तिर्यंच योनि में आता है, तब भी महान् दुःख उठाता है। निगोद में रहकर यानी साधारण वनस्पति काय में एकेन्द्रिय बनता है तथा अनन्त काल तक एक-एक श्वास मात्र के समय में अठारह बार जन्म और मरण के कण्ट सहता है।

तत्पश्चात् जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसी प्रकार जीव त्रस पर्याय में एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय प्राप्त करता है, किन्तु क्या उसे कहीं सुख हा मिल होता है ? नहीं। सभी पर्यायों में वह दुःख ही पाता है। अगर पचेन्द्रिय भी बन जाता है तो गंधा, बैल एवं घोड़ा बनकर शक्ति से अधिक भार वहन करता है।

इस विषय में आप लोग मली-माँति जानते हैं और देखते भी हैं कि निर्बल पशुओं पर भी लोग कितना अधिक वजन लादते हैं, ऊपर से बैठकर उनके न चलने पर आरी टोचते हैं। मूक पशु न शिकायत कर पाता है, न रो पाता है, और न ही विश्राम ले पाता है। भूख-प्यास लगने पर बोल नहीं सकता तथा सर्दी-गर्मी में इच्छानुसार उठ-बैठ नहीं सकता।

असज्जी पशु होने पर मन के अभाव में घोर अज्ञानी रहता है और सज्जी होकर भी अगर निर्बल रहा तो शेर-चीते जैसे क्रूर प्राणियों का आहार बनता है। इस प्रकार तिर्यंच ससार या तिर्यंच योनि में जीव नाना पर्याय धारण करके भी छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार-वहन, सर्दी एवं गर्मी आदि के नाना कण्ट सहन करता रहता है। तिर्यंच गति में भी दुःखों का कोई पार नहीं है। इसीलिए पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज कहते हैं कि नरक, निगोद तथा तिर्यंच गति में जीव अनन्त दुःख भोगता है पर उस समय उसे कौन उनसे बचाता है या सहायक बनता है ? कोई भी नहीं।

इसीलिए महापुरुष मानव को उद्बोधन देते हैं—

पापो का फल एकले भोगा कितनी बार।

कौन सहायक था हुआ करले जरा विचार ॥

सोचने की बात है कि मनुष्य अपने परिवार को अधिकाधिक सुख पहुँचाने के लिए जीवन भर नाना प्रकार के पापकर्म करता है तथा उनके मोह में पड़कर अपनी आत्मा का मान भी भूल जाता है। किन्तु जब उन कर्मों का भुगतान वह नरक, निगोद या पशु योनि में रहकर घोर दुःखों के रूप में करता है, तब परिवार का कौनमा सदस्य उनमें हिस्सा वँटाता है ? कोई भी तो उस कण्टकर समय में आड़े नहीं आता।

क्या यह सब समझकर मानव को नहीं चाहिए कि वह पारिवारिक कर्तव्य करते हुए भी अपनी आत्मा के लिए किये जाने वाले आवश्यक कर्तव्य को न भूले ? अर्थात् यह लोक छोड़ने के पश्चात् आत्मा को नरक निगोदादि का भ्रमण न करना पड़े, इसके लिए भी धर्माचरण करे। उसे मदा यही विचार करना चाहिए कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा।

कहा भी है—

घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक।

रहा कभी मैं एक था अन्त एक का एक॥

मनुष्य मेरा-मेरा करता हुआ जीवन में कभी 'मैं' क्या हूँ यह नहीं सोच पाता, पर कवि ने कहा है—“भाई ! भले ही परिवार से घिरे रहो पर आत्मरूप को मत भूलो।” जो व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चिदानन्द स्वरूप को समझता है, वह फिर उससे विमुख नहीं रह सकता। कभी न कभी तो उसे भान आता ही है कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं ? कर्मजन्य फल को समझकर वह ससार में रहते हुए भी ससार से विरक्त रहता है।

कर्मों की करामात

अभी मैंने आपको बताया है कि जो भव्य प्राणी कर्मों की कारस्तानी को समझ लेते हैं, वे उनसे दूर रहने का भरसक प्रयत्न करते हैं। वे जान लेते हैं कि इस ससार में भोगोपभोगो के अनेकानेक पदार्थ चारों ओर मन को ललचाने के लिए या आकर्षित करने के लिए फैले रहते हैं और व्यक्ति ज्योंही उन्हें अपनाकर भोगने लगता है, त्योंही सदा घात लगाए रहने वाले कर्म आकर जीवात्मा को अपने फन्दे में जकड़ लेते हैं।

परिणाम यह होता है कि—

एगया खत्तियो होइ, तओ चण्डाल वोक्कसो।

तओ कीडपयंगो य, तओ कुंथुपिचीलिया॥

—श्री उत्तराध्ययन सूत्र, प्र० ३, गा० ४

यानी—कर्मों से घिरा हुआ जीव कभी क्षत्रिय बनता है, कभी चांडाल, कभी वर्णसंकर और कभी-कभी कीट-पतंगा, कुथुआ और चीटी का शरीर प्राप्त करता है।

इतना ही नहीं, वह कभी-कभी इनसे भी सूक्ष्म प्राणी बन जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि निगोद में। पहुँचकर वह एक श्वास जितने समय में अठारह बार जन्म-मरण करता रहता है।

‘भारिल्लजी’ ने भी अपनी लिखी हुई ससार-भावना के अन्तर्गत कहा है—

कर्मों और कषायों के वश होकर प्राणी नाना-
कायों को धारण करता है, तजता है जग जाना ।
है ससार यही अनादि से जीव यही दुख पाते,
कर्म-मदारी जीव-वानरो को हा । नाच नचाते ॥

कितनी यथार्थ और मर्मस्पर्शी भावना है कि प्राणी पाप-कर्मों और कषायों के कारण इस ससार में चौरासी लाख योनियों में बारम्बार जन्म लेता है, दुःख भोगता है और मरता है । अनादिकाल से चले आए इसी ससार में कर्म रूपी मदारियों के इगितानुसार जीव नाचता रहता है । दूसरे शब्दों में कर्म-रूपी मदारी जीव रूपी बन्दरों को कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी तिर्यच पर्याय में, कभी मनुष्य एवं देवगति में भेजते रहे हैं और इसी प्रकार नाना प्रकार के दुःख देते हुए नचाते रहते हैं । जीव को भी नाचना पड़ता है, क्योंकि वह परतन्त्र होता है और उसे कसने वाली डोरी कर्मों के हाथ में होती है ।

आगे कहा है—

देवराज स्वर्गीय सुखों को त्याग कीट होता है,
विपुल राज्य से भूपति पल में हाय । हाथ धोता है ।
गोवर का कीड़ा स्वर्गों के दिव्य सौख्य पाता है,
अपना ही शुभ-अशुभ कृत्य यह अजब रग लाता है ॥

बन्धुओं, आप यह न समझें कि कर्म केवल पाप करने से ही बँधते हैं, पुण्य आदि उत्तम कार्य करने से नहीं । मैंने एक दिन इस विषय में बताया था कि जीव को शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म, बन्धन में रखते हैं । भले ही शुभ कर्मों को सोने की और अशुभ कर्मों को लोहे की वेड़ी मान लिया जाय । दुःख दोनों ही देते हैं, केवल उनमें तरतमता होती है ।

उदाहरणस्वरूप जीव अपने पुण्य या शुभ कर्मों के बल पर स्वर्ग में पहुँच जाय तब भी क्या होगा ? प्रथम तो वहाँ भी श्रेणियाँ हैं । देवलोको में पहुँचने पर भले ही भोगोपभोगों के द्वारा वह अपार सुख का अनुभव करता है, किन्तु वहाँ भी अन्य देवों की ऋद्धि अधिक देखकर ईर्ष्या से जलता हुआ दुःख का अनुभव करता है, साथ ही अपनी मन्दारमाला को मुरझाते हुए देखकर मरने के दुःख से विकल बना रहता है । ऐसा वह अकाम निर्जरा करके भवनवासी, व्यतर अथवा ज्योतिषी देव बनने पर अनुभव करता है और अगर मयोशवश वह वैमानिक देव बन जाय तो सम्यक्दर्शन के अभाव में दुःखी रहता है तथा

अवधिज्ञान के कारण मरने से पहले सोचता है—“हाय ! अब ये सुखोपभोग मुझे नहीं मिलेंगे और पुनः निम्न गतियों में जाकर घोर दुःख उठाने पड़ेंगे ।”

इस प्रकार स्वर्ग-ससार में रहकर भी जीव सुख नहीं पाता और पुण्य कर्मों के परिणामस्वरूप देव बनकर भी अनेक प्रकार के दुःख अनुभव करता है। वहाँ से, जैसा कि कवि ने कहा है—‘देवराज स्वर्गीय सुखों को त्याग कीट होता है।’ जीवात्मा पुनः कीट-पतंग भी बनकर पुनः ससार भ्रमण प्रारम्भ कर देता है ।

बन्धुओं, यह ससार वस्तुतः ऐसा ही है। कर्मों के बश में रहकर देव, कीट बन सकता है, राजा पलभर में ही अपने साम्राज्य को खो बैठता है और गन्दी नाली या गोबर आदि घृणित वस्तुओं में जन्म लेकर रहने वाला कीड़ा अगर शुभ-कर्म पल्ले में हो तो मरकर स्वर्गीय सुखों को प्राप्त कर लेता है। यह सब कर्म-रूपी मदारी के द्वारा कराया हुआ नाच नहीं तो और क्या है ?

बकरा ही तुम्हारा बाप है ।

मैंने एक उदाहरण कही पढ़ा था कि एक बड़ा धनवान सेठ था और उसके एक दुकान अनाज की भी थी। सेठ पैसे का धनी अवश्य था पर आत्म-गुणों का नहीं। दिन-रात अपनी दुकान में बैठकर पैसा बनाने की फिक्र में ही वह रहता था पर परलोक बनाने की फिक्र उसने जीवन भर नहीं की, यानी धर्म-ध्यान से कोसों दूर रहा।

धन और दुकान में गृद्ध रहने के कारण मरने के पश्चात् वह बकरा बना और इधर-उधर मुँह मारकर पेट भरने लगा। एक दिन वह अपनी दुकान की ओर भी पहुँच गया तथा बोरी में भरी हुई बाजरी खाने लगा।

यह देखकर उसके पुत्र को, जो कि दुकान में बैठा था, बड़ा क्रोध आया और डडा लेकर उस बकरे पर पिल पड़ा, जो कुछ समय पहले ही उसका पिता था। बकरा मूक पशु था क्या बोलता ? केवल अपने पूर्व जन्म के पुत्र की मार खाता रहा।

उसी समय उधर से एक ज्ञानी सत गुजरे। अपने ज्ञान से उन्होंने यह देखा कि जिस जीव ने जीवन भर परिश्रम करके यह दुकान बढ़ाई थी और अपने पुत्र का पालन-पोषण किया था, वही पुत्र बाप को दो-मुट्ठी अन्न खा लेने पर डडे में मार रहा है। यह देखकर वे मुस्कुरा दिये।

दुकान का मालिक यह देखकर बोला—“महाराज ! आप हँसे क्यों ? यह बकरा मारी बाजरी खा जाता अगर मैं इसे नहीं मारता तो। आखिर मेरी

दुकान है और मैं हर पशु को इस प्रकार अन्न खाने दूँ तो कैसे काम चलेगा ? ये सब खा जाएँगे और दुकान का दिवाला निकल जाएगा ।”

सत बोले—“माई ! यह इसकी ही तो दुकान है ।”

पुत्र तनिक क्रोध से बोला—“कैसी बातें करते हैं आप ? दुकान मेरे बाप की है या इस जानवर की ?”

“यह जानवार ही तो तुम्हारा बाप है ।” सत ने उसी प्रकार ग्रातिपूर्वक उत्तर दिया । पर पुत्र यह सुनते ही आग-बबूला होकर कह उठा—“आप सत होकर मुझे गालियाँ दे रहे हैं ?”

इस बार सत ने राज खोलते हुए कहा—“माई ! मैं तुम्हे गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, अपने ज्ञान से बता रहा हूँ कि तुम्हारे पिता ने ही मृत्यु को प्राप्त कर यह बकरे का शरीर पाया है जिसे तुम मार रहे थे ।”

यह सुनते ही पुत्र अवाक् हो उठा और कर्मों की ऐसी लीला देखकर माथे पर हाथ धरकर बैठ गया ।

वास्तव में ही संसार ऐसा है । इसकी विचित्रता का वर्णन कहाँ तक किया जाय । इस जगत् में तो प्रत्येक जीव के प्रत्येक अन्य जीव से न जाने कितनी बार नाते जुड़े हैं । कविता में आगे यही बताया गया है—

एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती ।

फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पुजाती ॥

पिता पुत्र के रूप जन्मता, बैरी बनता भाई ।

पुत्र त्यागकर देह कभी बन जाता सगा जमाई ॥

ऐसी स्थिति में भला किसे दुश्मन और किसे दोस्त कहा जाय ? जिसे आज हम दुश्मन मानते हैं, वह अगले जन्म में भाई या पुत्र बन सकता है और जिसे आज प्राणों से प्यारा पुत्र या पौत्र कहते हैं वह किसी जन्म में कट्टर दुश्मन के रूप में सामने आ सकता है ।

इसीलिए भगवान की वाणी हमें चेतावनी देती है कि संसार के सभी प्राणियों को आत्मवत् समझो तथा किसी के प्रति क्रूरता, निर्दयता या ईर्ष्या-द्वेष का भाव मत रखो । आपको ज्ञात होगा कि भगवान महावीर के पैर के अँगूठे को जब चड कौशिक मर्प ने अपने मुँह में लिया तो स्वयं इन्द्र दौड़कर आए और भगवान के दूसरे पैर पर मस्तक रखकर प्रार्थना की—“प्रभो ! आपकी आज्ञा हो तो इस भयंकर विषधर को मक्क पड़ा दूँ ?”

किन्तु क्या भगवान ने यह स्वीकार किया ? नहीं, उन्होंने इन्द्र के प्रेम एवं

सौजन्य के कारण उन पर अपनी ममतामयी दृष्टि डालते हुए इन्कार किया तथा उसी ममतामयी दृष्टि से चडकौशिक को भी निहारा। दोनों के प्रति उनका समत्व-भाव समान था।

पर क्या आज हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा विचार करते हैं? कभी नहीं, अपने पुत्र-पौत्र, पत्नी या परिवार की उदरपूर्ति के लिए तो अन्य व्यक्तियों का पेट काटने से भी नहीं चूकते। इतना ही नहीं, पेट भरना तो फिर भी गुनाह नहीं है पर पेटियाँ भर-भरकर रखने के लिए भी तो अन्य अनेकों के पेट पर लात मारते हैं और उन्हें भूखा-नगा रहने को बाध्य कर देते हैं। इस प्रकार प्राणी मात्र की बात तो दूर, अपनी मनुष्य जाति के लिए भी हम आत्म-वत् भावना नहीं रखते तो 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना कैसे रख सकते हैं।

किन्तु ऐसा न करने का परिणाम क्या होता है? वही नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव-ससार में भटकते हुए महान् दुख पाने का क्रम जारी रहता है। विरले महा-मानव ही ऐसे होते हैं, जो 'ससार-भावना' का मर्म हृदय में उतारते हैं तथा जीवमात्र को पूर्णतया अपने समान समझते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन विना अधिक प्रयास के ही निर्दोष, निष्कलक एवं पाप-कर्म रहित बनता जाता है। वे ससार के स्वरूप को भली-भाँति समझ लेते हैं तथा बाह्य धन-वैभव इकट्ठा करने का प्रयत्न छोड़कर आत्म-धन सुरक्षित रखने में जुटे रहते हैं।

उन्हे प्रतिपल यह चिन्ता रहती है कि मानव-जीवन जो कि अनेकानेक पुण्यों के सचय से बड़ी कठिनाईपूर्वक मिला है, इसका एक पल भी निरर्थक न चला जाय। क्योंकि अगर इस जीवन में ससार से मुक्त होने का या कर्मों की निर्जरा करने का प्रयत्न न किया और मृत्यु आ गई तो फिर न जाने कितने काल तक पुनः इस भव-सागर में गोते लगाने पड़ेगे, तब कहीं पुनः यह जीवन मिल सकेगा और मिलेगा ही यह भी निश्चित नहीं है।

केनोपनिषद् में कहा है—

इह चेद वेदीदय सत्यमस्ति,
न चेदिहा वेदीत महती त्रिणष्टि ।

अर्थात्—यदि इसी जन्म को सफल बना लिया यानी आत्मा को जान लिया तब तो अच्छा है, अन्यथा बड़ी हानि होगी।

हानि क्या होगी? यह आप समझ ही गये होंगे। अभी-अभी मैंने बताया भी है कि अगर यह जीवन आत्मा को कर्म-मुक्त करने के काम में न लिया तो फिर चौरामी का चक्कर पुनः-पुनः काटना पड़ेगा तथा फिर से मानव-

जीवन की प्राप्ति असम्भव नहीं तो दुर्लभ निश्चय ही हो जाएगी। इस प्रकार मानव-जीवन पाकर कर्मों का क्षय कर लेना इसका लाभ उठाना है और पाप-कर्म करके पुनः चारों गतियों में भ्रमण करने जाना भारी हानि उठाना है।

लोग थोड़ा दान-पुण्य करके उसके बल पर ही स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने लगते हैं। प्रथम तो स्वर्ग भी इतनी जल्दी नहीं मिलता और अगर मिल भी जाता है तो उसे मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वहाँ क्या होता है, यह मैं अभी आपको बता चुका हूँ। मुख्य बात यही है कि देवता भले ही स्वर्ग का असीम सुख भोग लें, पर वहाँ का आयुष्य समाप्त होने पर उन्हें निश्चय ही अन्य गतियों में जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर वे समय-साधना करके कर्मों से मुक्त होने का तो विचार भी नहीं करते, उलटे एक-दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, कलह एवं मरने से पहले धीरे आर्तध्यान करके कर्म-बन्धन कर लेते हैं। तारीफ की बात तो यह है कि वहाँ पर धर्मासाधन न कर पाने पर वे मानव-जीवन प्राप्त करने को तरसते हैं।

कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर

कैसी अजीब बात है कि जो मनुष्य स्वर्ग पाने का प्रयत्न करके उसे पा भी लेता है वही स्वर्ग में रहकर पुनः मनुष्य जीवन पाने की अभिलाषा रखता है।

शास्त्रों में स्पष्ट कहा है—

ततो ठाणाइ देवे पीहेज्जा

माणुस भव, आरिए खेत्ते जम्म, सुकुल पच्चायाति।

—स्थानागसूत्र ३-३

अर्थात्—देवता भी तीन बातों की इच्छा करते हैं। प्रथम, मनुष्य जीवन, द्वितीय, आर्यक्षेत्र में जन्म और तृतीय, श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति।

तो भाई! मैं यह कहता हूँ कि जब तुम्हें स्वर्ग में जाकर फिर मनुष्य जीवन की इच्छा करनी है तो अभी मिले हुए इसी जीवन को सार्थक क्यों नहीं कर लेते? यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ—इसी में तो न जाने कितना काल व्यतीत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से स्वर्ग ही मिलेगा और इच्छा करते ही वहाँ से पुनः यहाँ आ जाओगे, इसका कौन ठिकाना है? अतः स्वर्ग की इच्छा न रखते हुए सार्वभौम मार्ग पर चलकर कर्मों के आगमन को रोकें और उसके साथ ही त्याग, प्रत्याख्यान, तप एवं उत्कृष्ट साधना करके कर्म-क्षय का ही प्रयत्न करें तो आत्मा का भला हो सकेगा। प्रत्येक आत्मामिलापी को यही करना चाहिए।

ससार के वास्तविक स्वरूप को जो समझ लेते हैं, वे ऐसा ही करते भी हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि मानव-जीवन भी ससार में लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को मिल जाता है, पर उसका स्वरूप और धर्म का मर्म कितने व्यक्ति समझते हैं ? बहुत थोड़े।

प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने अधिकांश मनुष्यों के जीवन का यथार्थ दृश्य प्रस्तुत करते हुए अपनी कविता में कहा है—

मानवभव पाकर भी कितने मनुज सुखी होते हैं ।
 विविध व्याधियों के वश होकर अगणित नर रोते हैं ॥
 अगोपाग विकल हो अथवा पागल होकर अपना ।
 जीवन हाथ वित्ताते, कब हो पूरा मन का सपना ॥
 दानव-सा दारिद्र्य किसी को स्वजन वियोग किसी को ।
 पुत्र-अभाव किसी को अप्रिय का सयोग किसी को ॥
 नाना चिन्ताएँ डाइन की भाँति खड़ी रहती हैं ।
 इस प्रकार दुनिया में दुःख की सरिताएँ बहती हैं ॥

ससार की वास्तविकता का कितना मही चित्र है ? हम कहते हैं मनुष्य जन्म मिल गया, फिर क्या चाहिए ? पर मनुष्य-जन्म मिल जाने पर भी क्या सभी मनुष्य सुखी हो जाते हैं ? नहीं, अनेक मनुष्य इस जीवन को पाकर भी जीवन भर रोगी बने रहते हैं, अनेको गूँगे या बहरे होते हैं, अनेको लगड़े-लूले या अन्य किसी प्रकार से अपग रहकर दुःखी होते हैं और अनेको जन्म से ही पागल होकर, हम मनुष्य बने हैं यही नहीं समझ पाते ।

इसके अलावा अनेकानेक व्यक्ति जो इन दुःखों से दुःखी नहीं भी होते हैं, वे भी रोते रहते हैं क्योंकि कई घोर दरिद्रता से ग्रस्त रहते हैं, कई स्वजनों के मर जाने पर झूँरते हैं, कई पुत्रहीनता का दुःख मानते हैं और कई किसी अन्य प्रकार के सकट में पड़कर छटपटाते रहते हैं ।

इस प्रकार इस ससार में नाना प्रकार की चिन्ताएँ या परेशानियाँ डाइन के समान मनुष्य का खून चूसती रहती हैं । ऐसी स्थिति में, पड़े हुए मनुष्य भला किस प्रकार अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं या मन के मनोरथों को पूरा सकते हैं ?

इसीलिए सन्त महापुरुष कहते हैं कि—“अगर तुम्हें भाग्य से मनुष्य-जन्म, वस्थ-शरीर, उच्च-कुल, आर्य-क्षेत्र, सन्त-समागम और वीतरागों के वचन सुन

पाने का महान् योग मिला है तो संसार की वास्तविकता को समझ कर धर्मा-राधन करो, हृदय में करुणा एवं 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना रखो तथा समार में रहकर भी संसार से निरासक्त रहकर अधिक से अधिक समभाव बनाये रखो ।" यह नहीं कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो सदा हाय-हाय करते रहे, किसी ने धन चुरा लिया या छीन लिया तो मारे क्रोध के उससे जीवन भर वैर बाँध रहे और धर्म-साधना के लिए अगर तत्पर हुए तो तनिक-सा किसी भी प्रकार का परिपह आते ही उसे छोड़ बैठे ।

जीवन में धैर्य एवं समाधिभाव कायम रखने की बड़ी आवश्यकता है । अगर यह भाव हृदय में घर कर लेता है तो फिर व्यक्ति किसी भी प्रकार के दुःख और सकट से विचलित नहीं होता । एक उदाहरण है—

धर्म ही सच्चा धन है

प्राचीन समय में एक सौदागर अपना माल लेकर विदेश में व्यापार करने गया । वहाँ कई वर्ष रहा और मूल पूँजी को अनेक गुनी बढ़ाकर पुनः अपने देश के लिए रवाना हुआ । एक बड़े भारी जहाज में उसने सामान लदवाया और कमाया हुआ समस्त द्रव्य लेकर जहाज को समुद्र में चलवा दिया ।

रास्ता कई दिन का था और दुर्भाग्यवश बीच समुद्र में आने पर बड़े जोरो का तूफान आ गया । नाविकों ने जहाज को सम्हालने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हुए । परिणामस्वरूप जहाज डूब गया । सौदागर ने बड़ी कठिनाई से छोटी डोगी के द्वारा अपनी रक्षा की और किसी तरह घर लौटा ।

उसके घर आने पर जब गाँव वालों ने सुना कि सौदागर का जहाज डूब गया और इतने वर्षों तक कमाया हुआ समस्त अर्थ समुद्र के अतल में चला गया तो सभी को बड़ा दुःख हुआ क्योंकि सौदागर बड़ा ईमानदार, स्नेह परायण एवं धर्मात्मा था । अनेक व्यक्ति उसके घर पर समवेदना प्रकट करने के लिए आए और दुःख न करने के लिए विविध शब्दों में समझाने लगे ।

पर सौदागर का चेहरा तनिक भी उदाम या दुःखी नहीं था अपितु जैसा सदा शांत एवं खिला हुआ रहता था वैसा ही था । सौदागर ने लोगों से भी कहा—“भाइयो ! मुझे तो जहाज के डूब जाने का रचमात्र भी दुःख नहीं है । गया सो चला गया, उसके लिए खेद करने की बात ही क्या है ? धन की गति आखिर और क्या हो सकती है ? दुःख मुझे तब होता, जबकि मेरा आत्म-धन चला जाता । पर वह ज्यो का त्यो सुरक्षित है । इस धर्म के असली धन को पानी नहीं डुबा सकता, आग जला नहीं सकती और चोर-डाकू छीन नहीं सकते, अतः आपको भी कतई दुःख नहीं मानना चाहिए । यही विचार क...

चाहिए कि मैं पूर्ववत् धनी हूँ । सच्चा धन रुपया-पैसा नहीं होता वरन् धर्म होता है ।”

सौदागर के इन शब्दों को सुनकर गाँव वालों का हृदय गद्गद हो गया और वे उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए लौट आए ।

बन्धुओ, ऐसा धर्म और समभाव वही रख सकते हैं जो कि ससार के वास्तविकता को भली-भाँति समझ लेते हैं । यही ‘ससार-भावना’ भाने का परिणाम है । जो भी मानव यह भावना अपने जीवन में सतत बनाए रखेंगे वे इस लोक और परलोक में सुखी बनेंगे ।

एगोहं नत्थि मे कोई

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

कल हमने बारह भावनाओ मे तीसरी जो 'ससार-भावना' है, उसके विषय मे विवेचन किया था । ये भावनाएँ सवरतत्त्व के अन्तर्गत आती हैं । 'ससार-भावना' बारह भावनाओ मे से तीसरी है पर सवर के सत्तावन भेदो मे से तेतीसवाँ भेद है । आज चौतीसवाँ भेद लेना है, जो कि 'एकत्व भावना' है ।

एकत्व भावना किसे कहते हैं ?

एकत्व का अर्थ अकेलापन होता है, और जो 'एकत्व भावना' माते हैं, वे यही विचार करते हैं कि—'मैं अकेला आया हूँ, अकेला हूँ और अकेला ही जाऊँगा ।' वस्तुतः आप और हम सभी देखते-जानते हैं कि जीव अकेला इस पृथ्वी पर आता है और अकेला ही जाता है । न वह साथ मे कुछ लाता है और न ही कुछ भी साथ लेकर जाता है ।

इस विषय मे पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने बताया है—

एकलो ही आयो और एकलो ही जासी जीव,
 आयो मुट्ठी बाँध के पसार हाथ जायगो ।
 महल अटारी पट-सारी तात-मात नारी,
 धन-धान्य आदि कछु साथ नही आयगो ॥
 स्वारथ सगाई जग अत समय कौन तेरो ?
 धरम आराध भाई सकट पलायगो ।
 भावना एकत्व ऐसी भाई नमिराज ऋषि,
 कहत त्रिलोक भावे सो ही मुख पायगो ॥

एकत्व भावना का यही स्वरूप है । महाराज श्री अपनी साधु-भाषा मे कह

रहे हैं—“यह जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इतना अवश्य है कि आते समय उसकी मुट्ठियाँ बँधी होती है और जाते समय हाथ खुले रहते हैं। उमके साथ महल-मकान, धन-धान्य, वस्त्र-आभूषण, सोना-चाँदी एव माता-पिता या पत्नी-पुत्र, कोई भी नहीं जाता। सम्पूर्ण धन घर पर पड़ा रहता है, दरवाजे की चौखट तक पत्नी साथ चलती है और अन्य स्वजन-सम्बन्धी श्मशान तक साथ देते हैं। वस, उसके आगे की लम्बी यात्रा जीव अकेला ही करता है। मासारिक सम्बन्ध केवल स्वार्थ के नाते बने रहते हैं, मृत्यु आते ही कोई साथ में मरकर चलने की इच्छा नहीं रखता।)

यही एकत्व भावना है कि मानव भले ही जीवन-भर अपने परिवार के पालन-पोषण और उन्हें अधिकाधिक मुख पहुँचाने के लिए पाप-कर्म करके नरक की ओर प्रयाण करे, पर वे ही पारिवारिक जन फिर उसकी परवाह नहीं करते। तब फिर धन-वैभव की तो बात ही क्या है ?

प० गोभाचन्द्र जी ‘भारिल्ल’ ने भी एकत्व भावना पर अपनी कविता में लिखा है—

कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार ।

देख भोगते स्वर्ग-सुख, वे ही अपरम्पार ॥

यह अभिन्न काया नहीं, साथ जाएगी भ्रात ।

तो वैभव परिवार की, रही दूर ही बात ॥

कहा गया है—“अरे भाई ! जिन नातेदारों को सुखी बनाने के लिए असंख्य पाप करके तू नरक की ओर प्रयाण कर रहा है, वे ही तेरा साथ न देकर स्वर्गों के सुख भोगने के लिए चल दिये हैं। अधिक क्या कहूँ जीवन भर अभिन्न रहने वाला यह शरीर भी तो तेरा साथ नहीं देता, फिर धन-वैभव की तो बात ही क्या है ?

कहने का आशय यही है कि—“जब अन्त में कोई सम्बन्धी या सपत्ति तेरा साथ नहीं दे सकते तो फिर मेरे-मेरे करके क्यों मोह कर्मों का बन्धन करता है तथा धन के लिए रात-दिन गटता रहता है ?”)

धन तो वगदाद के राजा कारू के पास भी अपार था। आज भी अधिक धन का उत्प्रेषण करने के लिए—‘कारू’ का खजाना’ कहावत काम में ली जाती है।

तो कारू के पास असीम धन था और अपने धन का उसे बड़ा गर्व था। एक बार कारू के पास सोलन नामक कवि आया। कारू ने उससे कहा—“कविराज जग भेरी सम्पत्ति का वर्णन तो अपनी कविता में करो।”

सोलन सच्चा कवि था और सच्चे कवि बिना किसी भय या डर के सच्ची बात अविलम्ब कह देते हैं, चाहे उसका फल मृत्यु ही क्यों न हो। आपने सुना होगा कि बादशाह औरंगजेब ने एक बार कवि भूषण से कविता में अपने गुणों का वर्णन करने के लिए कहा। पर जैसा कि मैंने अभी बताया, कवि किमी से डरते नहीं। भूषण ने भी औरंगजेब के गुणों के साथ सम्पूर्ण अवगुणों का भी वर्णन कर दिया। परिणामस्वरूप बादशाह कुपित हुआ और उसने उसकी राज्य से मिलने वाली सहायता बन्द करते हुए बहुत अनादर किया।

इसी प्रकार गग कवि का भी हाल हुआ था। गग कवि से बादशाह अकबर ने कहा—“गग ! तुमने वर्षों मेरे पास रहते हुए नाना विषयों को लेकर कविताएँ लिखी, किन्तु कभी मेरी प्रशंसापूर्ण कविता नहीं बनाई। अतः अब एक ऐसी कविता लिखो, जिसके अन्त में यह अवश्य आए—“मव मिल आम करो अकबर की।”

गग कवि स्वीकारोक्ति में सिर हिलाता हुआ चल दिया और कुछ समय बाद एक लम्बी कविता लिख लाया। कविता में बादशाह की बहुत प्रशंसा की गई थी पर अन्त में यह लिखा था—

कवि गग तो एक गोविन्द भजे, वह सक न माने जव्वर की।

जिनको न भरोसा हो उसका, सब आस करे वे अकबर की॥

यद्यपि कविता में भगवान के वाद दूसरा नम्वर गग ने अकबर को दिया था और कहा था—जिन्हें भगवान पर भरोसा न हो वे तो अवश्य ही बादशाह अकबर के आश्रय की आकांक्षा करें। क्या यह यथार्थ नहीं था ? निश्चय ही अकाट्य सत्य था कि भगवान सर्वोपरि हैं और जगत के सम्पूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले हैं। किन्तु उन पर विश्वास न हो तो फिर लोग अकबर बादशाह की सहायता की अपेक्षा करेंगे। पर गग कवि के सत्य पर भी अकबर ने आग-बवूला होकर उसे हाथी के पैरों-तले कुचलवा दिया। गग भी ऐसी ही सजा की अपेक्षा रखता था अतः हँसते-हँसते मर गया।

इन उदाहरणों से मेरा अभिप्राय यही है कि कवि लोग किमी का लिहाज फरके असत्य नहीं लिखते और न कहते ही हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। सोलन भी कवि था अतः असत्य कहकर काहूँ राजा को रिझाने का प्रयत्न कैसे करता ? उसने काहूँ के यह कहने पर कि—‘मेरी असीम सम्पत्ति की प्रशंसा करो।’ स्पष्ट कह दिया—

“महाराज ! धन-वैभव की क्या प्रशंसा करूँ ? यह आज है, कल नहीं। आप आज इसके कारण स्वयं को महाशक्तिशाली मानते हैं पर कल इसके न

रहने पर भिखारी बनकर दर-दर घूमने को भी बाध्य हो सकते हैं। साराश यही है कि हममें कोई गुण नहीं है, जिसकी प्रशंसा की जाय। धन मनुष्य के जीते जी भी उसे धोखा दे देता है और मरने पर तो साथ देने का सवाल ही नहीं है।”

सोलन की यह बात सुनकर कारू को भी बड़ा क्रोध आया कि—“मेरे जिस वैभव का सारा ससार लोहा मानता है और इसकी प्रशंसा करता है, उसी को सोलन निरर्थक, धोखा देने वाला और गुणहीन कह रहा है।”

अपने क्रोध के कारण कारू ने भी सोलन को अपमानित करते हुए राज्य से निकाल दिया और सोलन अपनी उसी प्रसन्नता, शान्ति और सन्तोष के साथ वहाँ से चला गया।

सयोग की बात थी कि फारस के बादशाह ने बगदाद पर आक्रमण किया और युद्ध में जीत गया। उसने कारू को बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया।

जब कारू की ऐसी स्थिति हो गई तो उसका अपने धन पर रहने वाला गर्व चूर-चूर हो गया। उस समय उसे सत्यवादी सोलन की याद आई और अपने किये पर पश्चात्ताप करते हुए पागलों के समान—‘सोलन । सोलन ...’ कहकर उसे पुकारने लगा।

जेल के अधिकारियों ने जब फारस के बादशाह को यह बताया कि कारू बन्दीखाने में और किसी तरह की कोई बात न कहकर केवल—सोलन ... सोलन कहकर किसी को पुकार रहा है तो बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसने स्वयं आकर सोलन को पुकारने का कारण पूछा।

कारू ने बादशाह के पूछने पर पूर्वघटित सम्पूर्ण घटना कह सुनाई और कहा—“सोलन की बात सोलह आना सत्य थी। वास्तव में ही मेरा इतना विशाल खजाना मेरे काम नहीं आया और मेरे जीवित रहते ही धोखा दे गया। इसीलिए मैं सोलन से मिलकर उससे अपने व्यवहार के लिए क्षमा माँगना चाहता हूँ।”

फारस के बादशाह ने जब सारी बात सुनी तो वह भी सोचने लगा—“जब कारू का इतना विशाल खजाना उसके ही काम नहीं आया तो वह मेरे काम कैसे आ सकता है? मेरी भी तो कल को कारू के समान ही स्थिति हो सकती है। वस्तुतः धन-वैभव, राज्य-पाट भव निरर्थक है, उनके द्वारा किसी का कोई लाभ नहीं हो सकता।”

यह विचार आने पर फारस के उस बादशाह ने कारू को छोड़ दिया और ममम्मान विद्रा किया।

बन्धुओ ! इन उदाहरणों से मेरा आशय यही है कि उन कवियों ने जो कुछ कहा, उससे एकत्व भावना की पुष्टि हुई । जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, घन उसके साथ जाने वाला नहीं है । साथ में अगर कुछ जाता है तो केवल शुभ और अशुभ कर्म । इसीलिए गग कवि ने गोविन्द का मजन करने पर जोर दिया है । हम भी यही कहते हैं कि वीतराग प्रभु का चिन्तन करो, साथ ही अपनी समस्त क्रियाओं को निर्दोष अर्थात् धर्ममय बनाओ । मानव अगर अपने आचरण को राग, द्वेष, विकार और कषायादि से रहित कर लेता है तो जीवन स्वयं ही धर्ममय बन जाता है ।

एकत्व भावना कैसे भायी जाये ?

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने सुन्दर पद्य के अन्त में कहा है कि नमिराय ऋषि ने जिस प्रकार एकत्व भावना भाई थी, उसी प्रकार अगर प्रत्येक व्यक्ति उसे भाता है तो वह अपनी आत्मा की भलाई कर सकता है । एकत्व भावना ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुमान करा सकती है तथा उसके ससार-परिभ्रमण को कम कर सकती है ।

आप विचार करेंगे कि भावना भाने से ही क्या ससार-परिभ्रमण रुक जाएगा ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और मैं यह कहता भी नहीं हूँ कि केवल जीव के अकेलेपन का ज्ञान होने से ही आत्म कल्याण हो जाएगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसे विचार बनाता है, या जैसी भावनाएँ रगता है, धीरे-धीरे उनके अनुसार आचरण भी अवश्य करता है । जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलना, हिंसा करना या चोरी करना बुरा समझने लगता है तो निश्चय ही वह इन कार्यों से कतराएगा तथा एकदम नहीं तो शनै-शनै इन्हें निश्चय ही छोड़ देगा । जिन कामों को हम अच्छा नहीं समझते और उनसे घृणा करते हैं, तो फिर उन्हें करने की इच्छा भी नहीं होती ।

इसी प्रकार जब मनुष्य यह समझ लेगा कि मेरी आत्मा अकेली आई है, और अकेली ही जाने वाली है तो वह मासारिक पदार्थों में ममत्व नहीं रखेगा । यहाँ पुन आप कहेंगे कि यह बात भी समी जानने हैं, पर फिर भी लोग जीवन भर पाप करते जाते हैं, ऐसा क्यों ? यह बात भी सत्य है । मच्चमुच ही हर व्यक्ति इतना तो जानता ही है, किन्तु फिर भी पाप करता है । इसका वास्तविक कारण यह है कि आत्मा के एकत्व को प्राणी के जन्म-मरण से प्रत्यक्ष देखकर व्यक्ति समझ लेता है, किन्तु कर्म-बन्धनों को प्रत्यक्ष न देख पाने के कारण उनके अस्मिन्त्व पर शकाशील रहता है । उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाना कि हमारी आत्मा पाप-कर्मों के कारण अनन्तकाल से चौरानी लाज योनियों

में भ्रमण करती रही है और इस जन्म में भी अगर धर्माराम नहीं किया तो पुनः अन्य गतियों में जाकर दुःख भोगना पड़ेगा। नरक या स्वर्ग व्यक्ति को दिग्वाँ नहीं देता अतः उसे उन पर पूरा विश्वास नहीं होता तथा कर्मों का भय नहीं लगता। इसीलिए आत्मा के एकत्व को वह इस ससार में आने तक और यहाँ से जाने तक में ही मानता है। परिणाम यह होता है कि उसके विचार डोंवाडोल बने रहते हैं और वह पापों से पूर्णतया डरकर उन्हें छोड़ नहीं पाता।

किन्तु मुझे आपसे यही कहना है कि आप वीतराग के वचनों पर पूर्ण विश्वास या दृढ़ श्रद्धा रखते हुए गम्भीरतापूर्वक यही भावना भाएँ कि हमारी आत्मा केवल इस पृथ्वी पर ही अभी ही अवतीर्ण नहीं हुई है अपितु इससे पहले भी न जाने कब से शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुःख भोगती हुई आई है, तथा अब हम जैसे कर्म करेंगे उनके अनुसार यहाँ से मरकर भी सुख और दुःख भोगने पड़ेंगे और उस समय वह अकेली होगी। यहाँ का धन यही रहेगा और स्वजन-सम्बन्धी भी यही छूटेंगे।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि जब इस प्रकार वास्तविक एवं पूर्ण रूप से मनुष्य एकत्व भावना को समझ लेगा और उसे हृदय में विश्वाससहित स्थान दे देगा तो निश्चय ही वह कर्मों से भयभीत होता हुआ पापों से बचने का प्रयत्न करेगा। पर इसके लिए पहले भावनाओं में दृढ़ता लाना आवश्यक है। भावना भाना आचरण की पहली सीढ़ी है। उस पर पैर रखने पर ही वह मोक्ष-मजिल की अन्य सीढ़ियों पर चढ़ सकेगा। पर जो व्यक्ति पहली सीढ़ी के नजदीक ही नहीं पहुँचता या उम पर पैर नहीं रखता वह ऊपर कैसे चढ़ेगा ?

इसलिए सर्वप्रथम एकत्व भावना को अवश्य और सही तौर पर भाना चाहिए। उसमें अगर सचाई आ गई यानी प्रथम सीढ़ी दिग्वाँ दे गई तो फिर ऊपर चढ़ना सरल हो जाएगा।

किम प्रकार इस भावना को सचाई से भाना चाहिए इस विषय में प० भागिल्लजी कहते हैं—

जन्मे कितने जीव है, जग में करो विचार ।
लाये कितने साथ में, पहले का परिवार ॥
राज-पाट-सुख-सम्पदा, वाजि, वृषभ, गजराज ।
मणि माणिक मोती महल, प्रेमी स्वजन समाज ॥
आया है क्या साथ में, जाएगा क्या साथ ।
जीव अकेला जाएगा, वन्धु पसारे हाथ ॥

दुर्लभ मानवभव मिला, कर एकत्व विचार ।

कैसे होगा अन्यथा, तेरा आत्मोद्धार ?

पद्यो का अर्थ बड़ा सरल और प्रभावपूर्ण है । इसमें यही कहा गया है—
“अरे भाई ! जरा विचार कर कि यह जीव अपने साथ धन-वैभव, राज्य-पाट, हाथी-घोड़े और अपना परिवार इनमें से क्या साथ लेकर आया था ? कुछ भी नहीं । और साथ में क्या ले जाएगा ? इसका उत्तर भी यही है—कुछ नहीं । तो फिर तू एकत्व भावना को क्यों नहीं माता ? जरा विचार कर कि यह भावना हृदय की गहराई में उतारे बिना तेरा आत्मोद्धार कैसे होगा ?

बन्धुओ, यहाँ ध्यान में रखने की बात यही है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आत्म-कल्याण के लिए सर्वप्रथम मन में एकत्व पर विचार करना चाहिए । यानी इम भावना को सच्चाई में मानस में जमाना चाहिए । अन्यथा न जीव कर्मों में डरेगा और न ही आत्म-साधना में जुट सकेगा । भावना वह बीज है, जिसके अन्तर्मनिम में वो देने पर धर्म रूपी वृक्ष पनपेगा तथा तप, त्याग, समय एवं साधना रूपी अनेक डालियों से विकसित होता हुआ मोक्ष-रूपी मधुर फल प्रदान करेगा ।

राजपि नमिराय एक बार भयकर दाह-ज्वर से पीड़ित हो गये । हकीम और वैद्य उनका उपचार कर-करके थक गये पर उनके शरीर की वेदना शांत नहीं हो सकी । अन्त में मग्नी ने एकमत होकर कहा—“वावनगोशीर्षं चन्दन का लेप करने से महाराज का दाह-ज्वर शान्त हो सकेगा ।”

यद्यपि महल में सैकड़ों दाम-दासी थे जोकि चन्दन घिस सकते थे, किन्तु राजा की पतिपरायणा रानियों ने स्वयं ही यह कार्य करने का निश्चय किया और तत्काल ही चन्दन घिसने लगी । पर चन्दन घिसते समय उनके हाथों के कगन और चूटियाँ वजने लगे । व्याधिग्रस्त राजा को उनकी आवाज मली न लगी और वे व्याकुलतापूर्वक बोले—“यह आवाज मुझे कण्ट पहुँचा रही है ।”

रानियों ने यह सुनते ही अविलम्ब सब कगन खोल दिये । केवल मौभाग्य का चिह्न मानकर एक-एक ककण हाथ में रखा । चन्दन घिसा जा रहा था, पर ककणों का शब्द बन्द हो गया ।

जब राजा को आवाज मुनाई देनी एकदम बन्द हो गई तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा—“क्या चन्दन घिसा जाना रुक गया ?”

रानियों ने उत्तर दिया—“नहीं महाराज ! चन्दन तो हम घिस रही हैं, पर हाथों में अब एक-एक ही ककण रखा है अतः उनकी सम्मिलित आवाज, जो आपको बण्ट पहुँचा रही थी, वह मिट गई है ।”

यह सुनते ही राजा के हृदय में एकत्व भावना आई। उन्होंने विचार किया—“एकाकी जीवन ही सुखी रह सकता है। जब तक मनुष्य परिवार से तथा अन्य लोगों से घिरा रहता है, तब तक उनके कोलाहलपूर्ण शब्दों के कारण सच्ची शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता। कण के शब्दों के समान ही जनरव भी उसे सदा आकुल-व्याकुल बनाये रहता है और ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार आत्म-साधना कर सकता है? क्या ही अच्छा हो कि मैं भी मुनि-धर्म ग्रहण करके एकान्त वास करूँ और पूर्ण ज्ञानपूर्वक साधना में लग जाऊँ।”

ऐसा ही उन्होंने किया भी। उत्तराध्ययन सूत्र के नवें अध्याय में कहा गया है—

से देवलोग सरिसे, अन्तेउरवरगओ वरे भोए ।

भुजित्तु नमी राया, बुद्धो भोगे परिच्चयई ॥

—श्रीउत्तराध्ययनसूत्र, अ. ९, गाथा ३

अर्थात्—अपनी रानियों के साथ देवोपम भोगों को भोगते हुए भी नमिराज स्वयं प्रतिबुद्ध होकर उनका त्याग कर देते हैं।

तात्पर्य यही है कि नमिराज ने तत्त्व को समझ लिया था। अतः उन्हें विश्वास हो गया कि ससार के कामभोग असार हैं और कटु परिणाम के कारण हैं। आत्मा को तो यहाँ से एकाकी जाना ही है पर अगर ससार के भोगों में उलझे रहे तो पल्ले में पाप-कर्म जरूर बँध जायेंगे। इसलिए सच्ची एकत्व-भावना के प्रभाव से उन्हें ससार से विरक्ति हो गई और अविलम्ब मुनि बनकर उन्होंने आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का प्रयास जारी कर दिया।

भव्य प्राणी इसी प्रकार सुलभ-बोधि होते हैं, जो तनिक सा निमित्त पाते ही जाग उठते हैं। वे तुरन्त समझ जाते हैं कि—

सत्य सनातन सारमय, सुख कारण एकत्व ।

यही मुक्ति-पथ अकथ है, यही शुद्ध है तत्त्व ॥

कितनी सुन्दर चेतावनी है कि एकत्व भाव ही सत्य, सारपूर्ण, सुख का कारण एवं मुक्ति का मार्ग है। अतः जो आत्माभिलाषी व्यक्ति इसे ग्रहण कर लेते हैं, वे आस्रव-मार्ग का त्याग करके सार के मार्ग पर बढ़ते हैं तथा कर्मों को निर्जरा करते हुए शिवपुर को प्राप्त करने में समर्थ बन जाते हैं।

अपना रूप अनोखा

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

सब सयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा ।

हाय, न जाना मैंने अपना रूप अनोखा ॥

हम इन दिनो बारह भावनाओ को लेकर चल रहे हैं । उनमे से अनित्य, अशरण, ससार एव एकत्व भावना पर विचार किया जा चुका है । आज पाँचवी अन्यत्व भावना को लेना है जो कि सवरतत्त्व का पैतीसवाँ भेद है ।

अन्य का अर्थ है दूसरा या पर । हम ससार के अनेक पदार्थों को तथा व्यक्तियों को, 'मेरे' कहते हैं किन्तु वास्तविक रूप से देया जाय तो वे सब हमारे कदापि नहीं हैं, हमसे सर्वथा भिन्न हैं और भिन्न ही रहेंगे । हमारा अपना तो शरीर भी नहीं है, फिर जड पदार्थ या स्वजन-सम्बन्धी कब हमारे हो सकते हैं ? कभी नहीं । इन सबसे अल्पकाल के लिए सयोग हुआ है और एक दिन पुन वियोग होगा ।

श्री गतावधानी जी महागज ने अपने एक सस्कृत के श्लोक में लिखा है—

भार्या स्वसा च पितरौ स्वश्रु पुत्र पौत्रा ,

एते न सन्ति तव कोपि न च त्वमपि एषाम् ।

सयोग एष खगवृक्षवदल्पकालम्,

एव हि सर्वजगतोपि वियोगयोग ॥

मुनिश्री ने कहा है—(रस समार में पत्नी, पुत्रवधू, माता-पिता एव पुत्र-पौत्र आदि, जिन्हे तू 'मेरे' कहता है, वे सब अन्य हैं तेरे नहीं । न तो ये तेरे साथ आये हैं और न ही साथ जायेंगे ।) इस प्रकार न ये तेरे हैं और न ही तू इनका है । इनका और तेरा मिलाप अल्पकाल के लिए हो गया है जो कि कुछ बाल पदचात् ही वियोग में परिणत होने वाला है ।

हम देखते हैं कि किसी वृक्ष पर खग अर्थात् पक्षी आकर बैठता है, कुछ ठहर भी जाता है, किन्तु उसके बाद उड़ ही जाता है। तो जिस प्रकार पक्षी और वृक्ष का अल्पकाल के लिए सयोग होता है, या पक्षी कुछ क्षणों के लिए वृक्ष का आश्रय लेकर पुनः अपने गतव्य की ओर चला जाता है, इसी प्रकार स्वजनो का सयोग या मिलन होता है तथा कुछ समय के लिए व्यक्ति माता-पिता आदि का आश्रय लेता है, किन्तु समय आते ही पुनः आगे बढ़ जाता है।

ध्यान में रखने की बात है कि जीव जिस शरीर के आधार से इस ससार रूपी सराय में ठहरता है, वह शरीर भी यही छूट जाता है। स्पष्ट है कि शरीर भी जीवात्मा का अपना नहीं है। वह भी अन्य है और इसीलिए साथ नहीं रहता। ससार के सभी पदार्थ अनित्य हैं और शरीर एवं इन्द्रियाँ भी नाशवान हैं। केवल आत्मा नित्य या शाश्वत है, इसका विनाश नहीं होता। केवल पुण्य के प्रभाव से इसे कुछ काल के लिए प्रिय-सयोग मिल जाते हैं, पर वे ही पुण्य समाप्त होते ही विलग हो जाते हैं।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने भी इस विषय में कहा है—

जैसे मनोरम्य वृक्ष दलबल फूल युक्त,

नाना भाति पक्षी आवे स्वारथ विचार के।

सिरी विन लाय तब कोई नहीं बैठे आय,

दिखत विरूप रूप देखी पतझार के॥

तैसे तेरे पुण्य के प्रभाव आवे धन-धान्य,

जावे सब समय सुहाने परिवार के।

पुण्य दे उत्तर तब कोई नहीं देगा साथ,

भाई मृगापुत्र ऐसी भावना सुधार के॥

बन्धुओ, कवि लोग किसी बात को समझाने के लिए नाना प्रकार की उपमाएँ देते हैं और सुन्दर शब्दावलि का प्रयोग करते हैं, जिससे मन को अच्छा लगता है तथा बात शीघ्र समझ में आ जाती है। पर अगर पद्य या कविताएँ बोध-प्रद भी हों तो वे मन पर असर करती हैं तथा आत्मा जाग उठती है। उपदेश, वैराग्य, समत्व एवं शान्त रस से परिपूर्ण कविताएँ व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाती हैं।

साहित्य में नौ रस बताये गये हैं। शृंगाररस, वीररस, रौद्ररस, वीमत्सरस, करुणरस एवं शांतरस आदि-आदि। किन्तु मेरा अनुभव है कि आठो रसों की शक्ति मिलकर भी शांति-रस का मुकाबला नहीं कर पाती। वैराग्यपूर्ण

शातरुम सम्पन्न कविताओं में या पदों में बड़ी मार्मिक शक्ति होती है। मराठी में आप देखेंगे कि समर्थ रामदास स्वामी, सत तुकाराम, ज्ञानदेव आदि जिन महापुरुषों ने त्याग के मार्ग को अपनाया, उनके वचनों में बड़ी ताकत थी क्योंकि शान्ति का अखण्ड साम्राज्य उनके अन्दर था।

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज का पद भी इसी प्रकार अत्यन्त सरल, शिक्षाप्रद तथा मर्मस्पर्शी है। पढ़कर हृदय हिल उठता है कि समार की कैसी विचित्रता है और किस प्रकार जीव इसमें आकर्षित बना रहता है। किन्तु अन्त में परिणाम क्या होता है? यही कि समस्त पर-पदार्थों को छोड़कर वह अकेला चल देता है।

तो महाराज श्री कहते हैं कि (जो वृक्ष फल, फूल एवं पत्तों में युक्त मनोरम होता है, उस पर नाना प्रकार के पक्षी अपने-अपने स्वार्थ को लेकर आते हैं। कोई उस पर लगे हुए फलों को खाना चाहता है, कोई उसकी डालों पर अपना घोंसना बनाना चाहता है और कोई उसकी शीतल छाया में आनन्दपूर्वक कुछ समय विश्राम लेना चाहता है। पर वे कब तक उस वृक्ष के समीप आयेगे? तभी तक, जब तक कि पतझर आकर उसके फल-फूलों को तथा पत्तों को मुखाकर गिरा नहीं देता। खाने के लिए फल न मिले, बैठने के लिए छाया न मिले और घोंसला बनाने के लिए डालियाँ न मिलें तो कौन वहाँ आएगा? कोई भी नहीं। न पशु-पक्षी और न ही कोई मनुष्य।)

तात्पर्य यही है कि पतझर के प्रभाव से श्रीहीन हुए कुरूप वृक्ष को कोई भी पसंद नहीं करता और न ही उसके समीप फटकना ही चाहता है। कवि ने अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण के द्वारा वृक्ष की दया बताते हुए उसे जीवात्मा पर घटित किया है। कहा है—“हे आत्मन् ! जिस प्रकार फल-फूलों में लदे वृक्ष के पास अनेक प्राणी अपने-अपने स्वार्थ को लेकर आते हैं उसी प्रकार जब तक पुण्य-कर्मों के उदय से तेरे पास धन-वैभव है, तब तक सगे-सम्बन्धी भी तुझे घेरे रहते हैं तथा मेरा-मेरा कहते हैं। किन्तु अगर तेरे पुण्य-कर्म समाप्त हो जायें और पाप-कर्मों के फलस्वरूप तू दीन-दरिद्र और नाना प्रकार से जमावग्रस्त हो जाय तो फिर तेरे सभी सम्बन्धी मुँह फेर लेंगे और मेरा पुत्र, मेरा माई या मेरा पति, ये शब्द सुनने तुझे दुर्लभ हो जाएंगे।”)

वस्तुतः सात्त्विक नाते उसी प्रकार के होते हैं। जब तक व्यक्ति धन कमाता है तब तक माँ-बाप, भाई, पुत्र और पत्नी सभी उससे प्रेम रखते हैं तथा अपना कहते हैं, किन्तु मयोगवश अगर वह किसी कारण से कमाने में असमर्थ हो जाय तो कोई उसे देखकर प्रसन्न नहीं होता, उल्टे अपमान एवं

क्रोधभरे वचन सुनाना प्रारम्भ कर देते हैं। बहुत दिन पहले मैंने एक छोटी-सी कहानी पढ़ी थी—

दरिद्र बाप

किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा दरिद्र था। किन्तु उसने स्वयं भूखा और अधनगा रहकर बड़ी कठिनाई से अपने पुत्र को पढ़ाकर वकील बनाया। वकील बनाने के बाद पुत्र को समीप के बड़े शहर में वकालत करने भेज दिया।

पुत्र शहर में रहने लगा और उसकी वकालत भी चल पड़ी। अब धन का उसे अभाव नहीं रहा अतः वह आनन्द से समय बिताने लगा। बेचारा बाप अपने पुत्र के कुशल समाचार जानने के लिए गाँव वालों से लिखवाकर प्रायः पत्र डाला करता था। किन्तु वकील साहब ने अपने वृद्ध एवं दरिद्र बाप के एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया और न ही स्वयं उसकी खोज-खबर लेने एक बार भी गाँव गये।

बेचारे पिता की ममता ने ठोकर मारी अतः पुत्र के कोई समाचार न मिलने पर किसी से माँग-मूँगकर उसने थोड़े पैसे इकट्ठे किये तथा स्वयं ही पुत्र से मिलने चल दिया।

जब वह शहर पहुँचा और अपने पुत्र के घर गया, ठीक उसी समय पुत्र घर से बाहर कोर्ट में जाने के लिए निकला। पिता ने उसे देखते ही कहा—‘बेटा, कैसे हो तुम?’

‘ठीक हूँ।’ कहता हुआ पुत्र रवाना हो गया तथा एक बार भी दूर गाँव से आये बाप की कुशल-क्षेम नहीं पूछी। वृद्ध हक्का-बक्का रह गया पर सोचने लगा—“जरूर ही मेरे बेटे को जल्दी जाना होगा, अन्यथा क्या मुझसे बात नहीं करता? पर कोई बात नहीं, वह कचहरी में ही तो गया होगा। मैं वही लोगो से रास्ता पूछता हुआ चला जाता हूँ। शहर में आया हूँ तो कचहरी भी देख लूँगा और मेरा बेटा कैसा वकील बन गया है यह भी जी भर कर देखूँगा। अभी तो मैं भर-आँख उसे एक बार देख भी नहीं पाया।”

ऐसा विचार करता हुआ वृद्ध पिता लोगो से रास्ता पूछता-पूछता कचहरी पहुँच गया। पर वहाँ अन्दर जाकर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और वह दरवाजे पर ही जहाँ जूते खोले जाते हैं धीरे से बैठ गया तथा तृपित नेत्रों से अपने वकील बन गये बेटे को एकटक देखने लगा।

पुत्र ने जब उसे देखा तो मन ही मन बड़ा क्रोधित हुआ पर बोला कुछ नहीं। कचहरी में उस समय भीड़-भाड़ नहीं थी और जज साहब सामने ही

बैठे थे। उनकी दृष्टि उस दीन-दरिद्र व्यक्ति पर पड़ गई जो जूते खोले जाने के स्थान पर बैठ गया था और वकील साहब की ओर बड़ी ममतापूर्ण दृष्टि से लगातार देखे जा रहा था। साथ ही उसका चेहरा भी वकील साहब से बहुत-कुछ मिलता था।

उस समय अन्य कोई कार्य न होने से कौतूहलवश जज ने वकील पुत्र से पूछ लिया—“वकील साहब ! वह वृद्ध कौन है ? उसका चेहरा आप से मिलता-जुलता है और आपकी ओर ही वह देखे भी जा रहा है। क्या आपका कोई सम्बन्धी है ?”

वकील का चेहरा फक हो गया। जल्दी से कोई उत्तर ही देते नहीं बना पर फिर अपने आपको सँभालकर कहा—

“जी, वह मेरे गाँव का आदमी है।”

वृद्ध पिता का ध्यान पूरी तरह से अपने पुत्र पर केन्द्रित था और कचहरी में भीड़-भाड़ न होने से उसने अपने लडके की यह बात सुनली। आखिर तो वह चुजुर्ग और अनुभवी था, अतः उसका स्वाभिमान जाग उठा और बिना पुत्र से डरे वह उठकर बोल पड़ा—

“हुजूर ! मैं इसके गाँव का आदमी तो हूँ ही, साथ ही इसकी माता का आदमी भी हूँ।”

वकील साहब पर तो यह बात सुनकर मानो घड़ो पानी पड़ गया और वे स्तब्ध होकर खड़े रह गये। पर पैनी दृष्टि वाले जज ने बात अच्छी तरह समझ ली और बोले—

“वकील साहब ! मैं आपके निजी मामलों में बोलने का तो कोई हक नहीं रखता, किन्तु इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर ऐसे दरिद्र बाप ने मुझे अपना पेट काट-काटकर वकील बना दिया होता तो मैं जीवन भर अपने स्नेह-शील पिता के चरणों को धो-धोकर पीता। उन्हें गाँव का आदमी कहना तो दूर की बात थी, सर-आँखों पर बिठाता और तब भी उनके ऋण से अपने को उद्धृत नहीं समझता।”

बधुओं, कहने का अभिप्राय यही है कि ससार के सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं। अगर पिता धनी होता तो वही वकील उनके मार्ग में आँखें विछाता, पर पुण्य के अभाव में वह गरीब था तो बेटे ने अदालत में उसे बाप कहने से भी इन्कार कर दिया। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि स्वार्थ सधने पर ही नाते बने रहते हैं अन्यथा वे सब टूट जाते हैं।

इसलिए प्रत्येक मोक्षामिलाषी को अन्यत्व भावना के रहस्य को समझना चाहिए तथा मोहरहित होकर विचार करना चाहिए कि इस ससार में मेरा कोई भी नहीं है। ये सब नाते जीते जी के हैं और मरने के पश्चात् पुन नये बन जाएंगे।

प० शोभाचन्द्र जी मारिल्ल ने अन्यत्व भावना पर लिखी हुई अपनी रचना में सासारिक सम्बन्धों पर बड़ी विद्वत्तापूर्वक प्रकाश डाला है। कहा है—

पहले था मैं कौन, कहाँ से आज यहाँ आया हूँ ?
 किस-किसका सम्बन्ध अनोखा तजकर क्या लाया हूँ ?
 जननी-जनक अन्य है पाये इस जीवन की बेला।
 पुत्र अन्य हैं, पौत्र अन्य है, अन्य वन्धु, गुरु, चेला ॥
 चिरकालीन सगिनी पहले मैंने जिसे बनाया।
 कुछ ही क्षण में छोड़ उसे अब आज किसे अपनाया ?
 अन्य धाम धन धरा जीव ने इस जीवन में पाया।
 आगामी भव में पायेगे, अन्य किसी की माया ॥

अन्यत्व भावना माने के लिए कितना सुन्दर उद्बोधन है ? वास्तव में ही मनुष्य को विचार करना चाहिए कि—

“पूर्व जीवन में मैं कौन था ? कहाँ था ? और कितन-कितन प्राणियों के कौन-कौन से नातों को तोड़कर यहाँ आया हूँ। निश्चय ही मेरे पिछले जन्म में दूसरे माता-पिता व सम्बन्धी होंगे, पर इस जीवन में मुझे ये सब फिर दूसरे मिले हैं यहाँ तक कि पूर्व जन्म में मैंने जिसे चिरकाल-सगिनी पत्नी बनाकर चाहा होगा, उसे छोड़कर इस जीवन में पुन दूसरी अपना चुका हूँ।”

“इसी प्रकार धन, मकान, जमीन आदि का हाल हो गया है। पिछले जन्म में मेरी सम्पत्ति कहीं और होगी, जिसे अब दूसरे ने पाया होगा और मैं भी किसी अन्य की सम्पत्ति पाकर गर्वित हो रहा हूँ। तारीफ यह है कि यहाँ मैं भी जब मरूँगा तो मरने के बाद किसी और की माया पर मेरा कब्जा हो जायेगा। कितनी विचित्र बात है ? सदा जीव अकेला ही आता-जाता रहता है। आत्मा के अलावा उसका सब कुछ बदल जाता है। और तो और शरीर भी वह नहीं रहता।

कविता में आगे कहा गया है—

पूर्व भवों में जिस काया को बड़े यत्न से पाला।
 जिसकी शोभा बढ़ा रही थी, मणियाँ मुक्ता माला ॥

वह कण-कण वन भूमण्डल में कहीं समाई भाई ।
 उसी तरह यह मिटने वाली नूतन काया पाई ॥
 शैशव अन्य, अन्य यौवन है, है वृद्धत्व निराला ।
 सारा ही ससार सिनेमा के से दृश्यो वाला ॥
 इन भगुर भावों से न्यारा ज्योतिपुञ्ज चेतन है ।
 मूर्ति रहित चैतन्य ज्ञानमय निश्चेतन यह तन है ॥

पद्यों में शरीर के अन्यत्व पर बड़ी सरल भाषा में बताया गया है कि जीव ने अपने पूर्व जन्म में त्रिम शरीर को वर्तमान में जैसे मावधानी से रखते हैं, उसी प्रकार रखा होगा और नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया होगा । किन्तु यहाँ आते समय उसे छोड़ा और उसकी राख होकर इसी भूमण्डल में बिगड़ गई होगी ।

पर यहाँ आते ही पुन नई देह प्राप्त की है, नया ही शैशव और यौवन पाया है तथा वृद्धत्व भी आयेगा । किन्तु इसके पश्चात् ही पुन यह देह नष्ट होकर कण-कण के रूप में कहीं गमा जायेगी और फिर से कोई दूसरा शरीर प्राप्त होगा । उस स्थिति को देखकर लगता है कि यह ससार वास्तव में नाटक या सिनेमा के समान है, जिसमें पात्रों को सदा नया रूप दे-देकर रगमच पर लाया जाता है । कभी वे राजा बनते हैं, कभी रक, कभी वीर योद्धा के रूप में सामने आते हैं और कभी कायर या डरपोक बनकर पीठ दिखाते हैं । कभी उनके शरीर पर कीमती वस्त्राभूषण होते हैं और कभी तन पर भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला । ठीक इसी प्रकार ममार-रूपी रगमच पर भी जीव नाना प्रकार के चोले पहनकर आता है । वह कभी रोता है, कभी हँसता है तथा कभी पूजा-भक्ति करके भगवान को रिझाता है ।

पर वन्धुओं, यह गली-भाँति समझ लो कि जो भी नवीन देह या चोला वह धारण करता है, निश्चय ही जड़ होता है और किसी भी समय नष्ट हो जाता है । पर जो नष्ट नहीं होता वह केवल निराकार, ज्ञानमय एवं चैतन्य आत्मा ही है जोकि अद्भुत ज्योति का पुज है ।

उनी बात को आगे और भी स्पष्ट रूप में समझाया गया है—

हो जल में उत्पन्न जलज ज्यो जल में ही न्याग है ।
 त्यों शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा है ॥
 तो दुनिया की अन्य वस्तुएँ कैसे होगी ?
 समझ निराले आत्मरूप को मत कह मेरी-मेरी ॥

नया-नया पल सकल विश्व में नव्य रूप लाता है ।
 सकल सुखों का पात्र दूसरे पल में बिललाता है ॥
 है जो जिसकी असल सम्पदा, वह क्या न्यारी होती ?
 क्या सूरज की जोत कभी भी अलग सूर्य से होती ?

अर्थात्—जिस प्रकार जल में उत्पन्न होने पर भी कमल जल से अलग रहता है, इसी प्रकार शरीर में रहते हुए भी जीव शरीर से सर्वथा भिन्न होता है । तो जब शरीर भी आत्मा से अलग होता है, सदा उसका साथ नहीं देता तो फिर ससार के अन्य पदार्थ और सम्बन्धी कैसे उसके हो सकते हैं ? केवल अज्ञान के कारण वह इन सबको मेरा-मेरा कहता है ।

परिवर्तनशील संसार

मनुष्य को विचार करना चाहिए कि इस ससार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । प्रत्येक पल, वह परिवर्तित होती रहती है । अगर ऐसा न होता तो आज जो नई वस्तु हम खरीदते हैं वह कुछ समय बाद पुरानी कैसे हो जाती है ? मले ही वह परिवर्तन इतनी सूक्ष्मता से हो कि हम उसे जान न पाएँ, किन्तु होता अवश्यमेव है और इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता । हम और आप सभी लोग देखते ही हैं कि बालक जन्म लेता है और फिर बड़ा होता जाता है । किम प्रकार वह प्रतिपल बढ़ता है इसे हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते किन्तु हर क्षण वह बढ़ता अवश्य है । तभी तो युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होकर वह जर्जरित देह वाला बनता है । क्या ऐसा किसी एक ही दिन या एक ही समय में होता है कि वह बालक से युवा हो गया हो ? नहीं, वह अपने शरीर में प्रतिपल परिवर्तित होकर बढ़ता चला जाता है । हम तो केवल मोटा परिवर्तन ही देख पाते हैं, जैसे अपार धन का स्वामी कल रक हो गया या रक राजा बन गया । शरीर के लिए भी यही जान पाते हैं कि किसी प्राणी ने जन्म लिया और कोई प्राणी मर गया, यानी शरीर पाया या उसका नाश हो गया ।

कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है, किन्तु उसके अलावा शरीर या सम्पदा, सभी परिवर्तित होते रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों एक नहीं हो सकते । अगर सासारिक पदार्थ या शरीर जीव के होते तो वे परिवर्तित होकर नष्ट क्यों होते ? असली सम्पत्ति कभी अलग नहीं होती, जिस प्रकार सूरज की ज्योति । सूर्य की ज्योति के लिए कोई लाग्य प्रयत्न क्यों न करे, वह उससे अलग नहीं की जा सकती । उसी प्रकार अगर शरीर और अन्य वस्तुएँ जीव में किसी भी प्रकार भी अलग होती, तो वे उसकी कहलाती । पर ऐसा नहीं होता । घाटा लगते ही धन

अलग हो जाता है, स्वार्थ न मघते ही मस्वन्वी किनारा कर जाते हैं और मृत्यु का आगमन होते ही देह नष्ट हो जाती है। तब फिर ये सब जीव के कैसे हो सकने हैं ? जीव या आत्मा के अपने तो केवल अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन या उसके अन्य विषुद्ध गुण ही हैं जो कभी उसमें अलग नहीं होते। एक छोटा-सा उदाहरण है—

कोई मत्त यत्र-तत्र विचरण करने हुए किसी ऐसे प्रदेश में पहुँच गये, जहाँ के व्यक्ति बड़े क्रूर और निर्दयी थे। पशुओं को मारकर खाना तो उनके लिए माधारण बात थी, वे मनुष्यों को मारने में भी वे नहीं हिचकिचाते थे।

मत्त ने जब यह सब देखा तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और वे लोगों को अहिंसा धर्म है तथा हिंसा घोर पाप है, उसे नाना प्रकार से अपने उपदेशों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करने लगे। फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों के दिलों पर उनके उपदेशों का मार्मिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने हत्या करना त्याग दिया।

पर आप जानते ही हैं कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ सुलभ बोधि होते हैं, जो थोड़े से बोध में ही अपने आपको बदल देते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो लम्बे प्रयत्न करने पर भी धर्म के मार्ग को अपने पास भी नहीं फटकने देते।

एक ही व्यक्ति उस प्रदेश में भी थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी जाति के अनेक व्यक्ति मत्त की बातों में आकर अपने जन्म-जात व्यवसाय 'हिंसा' को छोड़ रहे हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और मौका पाकर उन्होंने मत्त को बहुत पीटा तथा उनके वस्त्र, पात्र आदि सब छीन लिये।

मत्त लह-लुहान होने पर भी पूर्ण शान्ति एवं समभावपूर्वक ध्यान में बैठे रहे। जब उनके कुछ अनुयायी उधर आये और मत्त की ऐसी दशा देखी तो चिन्तित और अत्यन्त दुःखी होकर बोले—“भगवन् ! दुष्टों ने आपकी ऐसी दुर्दशा की और सब कुछ छीन लिया, तब भी आपने आवाज लगाकर हमें क्यों नहीं पुकारा ? आपकी आवाज सुनकर हममें से कोई न कोई तो आ ही जाता और आपको अपने कृत्य का मजा चखा देता।”

मत्त लोगों की यह बात सुनकर अपनी स्वाभाविक धाम मुद्रा और मुन्दु-राष्ट्र के साथ बोले—“भाइयो ! क्या कहते हो तुम ? मेरी दुर्दशा करने वाला और मुझमें अपना सब कुछ छीनने की शक्ति रखने वाला उस ममार में है ही क्यों ?”

मत्त की यह बात सुनकर वे द्विर्दयी व्यक्ति बहुत चकराये और आश्चर्य

से बोले—“हम स्वयं देख रहे हैं कि उन लोगो में आपके शरीर को लहू-लुहान कर दिया है और आपकी सब वस्तुएँ छीनकर ले गये हैं। आँखों-देखी भी क्या गलत हो सकती है भगवन् ?”

सत ने उत्तर दिया—“बन्धुओ ! तुम जो कुछ देख रहे हो यह असत्य नहीं है। पर यह शरीर तो ‘मैं’ नहीं हूँ। ‘मैं’ जो कुछ हूँ वह अपनी आत्मा से हूँ। भला बताओ ! मेरी आत्मा को कहाँ चोट लगी है ? उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वह जैसी की तैसी है। रही बात वस्त्र-पात्र छीन ले जाने की। उसके लिए भी तुम किसलिए दुःख करते हो ? वे वस्तुएँ मेरा धन नहीं थीं। मेरा धन मेरी आत्मा के गुण है और वे सब सही सलामत हैं। एक भी उनमें से छीना नहीं गया। कोई उन्हें छीन भी कैसे सकता है ?”

सत की बात सुनकर लोगो की आँखें खुल गईं और वे सोचने लगे—“महाराज का उपदेश अभी तक हमने अधूरा सुना था, आज ही सच्चा उपदेश सुन सके हैं।”

बन्धुओ, यही यथार्थ और अन्यत्व भावना का सच्चा उदाहरण है। प्रत्येक मुमुक्षु को सतत यह विचार करना चाहिए—

मानव, दानव, देव, नारकी, कीट पतंग नहीं हूँ।
चाकर, ठाकुर, स्वामी-सेवक राजा प्रजा नहीं हूँ॥
लोकालोक-विलोकी हूँ मैं चिदानन्दमय चेतन।
है यह सब पर्याय द्रव्यमय ‘मैं’ हूँ शुद्ध सनातन॥
मैं हूँ सबसे भिन्न अन्य, अस्पृष्ट निराला।
आत्मीय-सुख-सागर में नित रमने वाला॥
सब सयोगज भाव दे रहे मुझ को धोखा।
हाय न जाना मैंने अपना रूप अनोखा॥

कवि श्री ‘मारिल्ल’ जी ने प्रेरणा दी है कि प्रत्येक मानव को इसी प्रकार अन्यत्व भावना माना चाहिए—

“मैं न मनुष्य हूँ और न ही देव, नारकी, कीड़ा, पतंगा या अन्य कोई प्राणी। न मैं किसी का नौकर हूँ और न ही मेरा कोई स्वामी, ठाकुर या राजा ही है। ये सब मैंने पर्याय प्राप्त की थी जो नष्ट होती गई हैं मैं तो लोकालोक को जानने की शक्ति रखने वाला, शाश्वत आनन्दमय चेतन हूँ अतः इन सबसे भिन्न और निगूना ही हूँ। मेरी आत्मा तो मदा सुख के सागर में रमण करने वाली, सर्वथा शुद्ध और सनातन है।

“पर आज तक ये सब झूठे मयोग और नाते मुझे घोसा देते रहे हैं और मैं उन्हें अपना समझकर भ्रम में रहा हूँ। कितने दुःख की बात है कि अब तक मैंने अपने अनन्त शक्तिमय एवं अनन्त शान्तिमय अनोखे रूप को नहीं समझा।”

वस्तुतः उस समाग में मनुष्य मोह-ममता के झूठे बन्धनों में जकड़ा रहकर आत्मा के भाव को भूल जाता है। वह अपने शरीर से दिन-रात भ्रम भी करता है पर वह उसे मात्र शारीरिक सुख पहुँचाते हैं, जिन्हें पाना न पाना कोई महत्त्व नहीं रखता। क्योंकि शरीर को कितना भी सुख क्यों न पहुँचाया जाये, एक दिन तो वह नष्ट हो ही जाता है अतः उसे सुख पहुँचाने का भले ही जीवन भर प्रयत्न किया जाय, सर्वथा निरर्थक जाता है। पर शरीर को सुख पहुँचाने का वह जितना प्रयत्न करता है, उसका चौथाई भी अगर आत्मा को सुख पहुँचाने का करे तो कुछ न कुछ मत्वा लाभ हासिल कर सकता है।

शरीर को सुखी करने का प्रयत्न ठीक वैसा ही है जैसे फल, फूल तथा पानियों पर पानी उछेला जाय उससे वृक्ष उन्नति नहीं करता, उलटें सूख जाता है। उसी प्रकार शरीर को सुख पहुँचाते रहने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, उलटें वह कर्म-बन्धनों में जकड़ी जाकर कष्ट पाती है। तो, जैसे वृक्ष को हरा-भरा बनाने के लिए मृत्त को मीचना आवश्यक है, वैसे ही मत्वा सुख की प्राप्ति के लिए धर्मागमन द्वारा आत्मा को विषुद्ध बनाना भी अनिवार्य है। पर धर्मागमन तभी हो सकेगा, जबकि पहले भावनाएँ शुद्ध होंगी तथा मुमुक्षु बीतराग के बन्धनों पर विद्वान् करता हुआ सत्ता के द्वारा उन्हें मुनेगा तथा मुनिकर जीवन में उतारेगा।

सत्संगति का महत्त्व

जिस व्यक्ति के हृदय में आत्म-कल्याण की इच्छा तीव्रतर हो जाती है, वह नाधु-समागम में ही माधना के मार्ग की जानकारी करता है। जिस प्रकार बालक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? वह पहले उसके माता-पिता और उसके बाद शिक्षक समझाते हैं, उसी प्रकार धर्म मार्गना की क्रियाएँ भी मन्त्र-महात्मा अज्ञानी पुरुष को बताते हैं। अज्ञानी पुरुष भी बालक के समान ही होता है।

यह भी है—

‘ए वैचल वयबालो कज्ज अयाणओ वालो चेव ।’

—त्रायसंग चूर्ण १-२-२

अर्थात्—वैचल अवस्था में ही कोई ‘बाल’ यानी बालक नहीं होता किन्तु जिन्हें अपने धर्म्मरूप का ज्ञान नहीं है वह भी बाल ही है।

तो अज्ञानी व्यक्ति जो कि बालक के समान ही होता है, उसे सच्चा ज्ञान पाने के लिए तथा आत्मोन्नति के सही मार्ग को जानने के लिए सत्संगति करना आवश्यक है। अगर वह साधु-पुरुषों का समागम नहीं करेगा और उनसे धर्म का मर्म नहीं समझेगा तो केवल इच्छा मात्र से सवर या साधना के पथ पर कैसे बढ़ सकेगा ?

शास्त्र भी कहते हैं—

एगागिस्स हि चित्ताइ विचित्ताइ खणे खणे ।

उपज्जति वियते य वसेव सज्जणे जणे ॥

—बृहत्कल्प भाष्य ५७१६

अर्थात्—एकाकी रहने वाले साधक के मन में प्रतिक्षण नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। अतः सज्जनो की संगति में रहना ही श्रेष्ठ है।

वस्तुतः शास्त्र-वचन सत्य है। जो व्यक्ति इन पर अमल करते हैं यानी मन्त-समागम करते हैं वे कुछ न कुछ लाभ उठाते ही हैं। सज्जनो की संगति कभी निरर्थक नहीं जाती।

अत्यल्प संगति का असर

कहते हैं कि एक बार भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी कहीं जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। उनके समीप ही एक व्यक्ति बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था और समीप बैठे व्यक्तियों की परवाह किये बिना धुँआँ छोड़ता जा रहा था।

राजेन्द्र बाबू ने उसे तनिक शिक्षा देने के अभिप्राय से पूछ लिया—“क्यों भाई ! यह बीड़ी जो तुम पी रहे हो, तुम्हारी ही है ?”

यह सुनकर वह व्यक्ति तनिक क्रोध से बोला—“वाह, मेरी नहीं तो क्या किसी और की है ?”

इस पर राजेन्द्र बाबू बोले—“तो भाई ! फिर इससे निकला हुआ धुँआँ भी तो तुम स्वयं रखो। इसे किसी और को क्यों देते हो ?”

यह सुनकर व्यक्ति अपनी असम्यक्ता के लिए बड़ा लज्जित हुआ और बीड़ी वृत्ताकर गिडकी में बाहर फेंक दी। साथ ही उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह कभी इस प्रकार बीड़ी नहीं पीयेगा।

देखिये ! राजेन्द्र बाबू की अल्प-संगति से भी बीड़ी पीने वाले व्यक्ति पर वैसा असर हुआ ? तो जो व्यक्ति अधिक में अधिक सन्त-पुरुषों की संगति में रहेंगे, उन पर अच्छा प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा ? अवश्य ही पड़ेगा।

मगढी भाषा में भी एक बड़ा सुन्दर पद्य कहा गया है। वह इस प्रकार है—

तुम्ही कीर्तनासी जा, गा । तुम्ही कीर्तनासी जागा ॥

तुम्ही कीर्तनासी जागा । तुम्ही कीर्तनासी जा, गा ॥

अनुप्रास अन्तर्कार से युक्त इस सुन्दर पद्य में एक ही वाक्य चार जगह दिया हुआ है, किन्तु सब का आशय कुछ भिन्न-भिन्न है। इस पद्य के द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को कीर्तन में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ नन्त-समागम होता है। जब मैं इन चारों एक-ही लाइनो के विविध अर्थों को आपके सामने रखता हूँ।

(१) पहली लाइन में व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए कहा है—
“भाइयो, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। इस लाइन में ‘जा’ क्रिया पद और गा सम्बोधन के रूप में है।”

(२) दूसरी लाइन में कहा है—“बन्धुओ ! तुम ही कीर्तन की जगह हो। इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। यह बताया है कि चौरासी लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही उत्सर्ग, धर्म-ध्यान, भाव-भक्ति या कीर्तन का स्थान है। अन्य किसी भी योनि में यह नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जिस देव-योनि को पाने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ भी धर्म-ध्यान, भावना या कीर्तन आदि नहीं किया जा सकता।”

(३) तीसरे चरण में कहा है—“लोगो ! कीर्तन में जाकर जागते रहो, निद्रा मत लो।” यहाँ जागते रहने में भी दो आशय हैं पहला तो यही कि नीद मत लो। हम प्रायः देखते हैं कि आप लोग जब अपनी दुकान या फैक्ट्री आदि में बैठते हैं अथवा वहीनाता करते हैं, तब तो जल्द ही ज्यादा मजग रहते हैं। क्योंकि अगर नीद आने लगी और हिनाव मिलाते समय एक भी अक गलत या धर-उपर लिया गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है और आपको पुन-पुन धम करता पड़ता है। अतः आप पूरी जागरूकता में काम करने हैं।

किन्तु यहाँ प्रवचन में बैठे रहकर बार-बार झोंके लिया करते हैं। इसका कारण यही है कि धर्मोपदेश की आपको पर्याप्त नहीं है। जो मुन लिया ठीक है और जो नहीं मुन पाया वह भी ठीक है। क्या फर्क पड़ता है दम-धीम दोनों नहीं भी मुनो तो ?

परन्तु जो, जिन व्यक्तियों को यह मनोर कागानार महसूस होता है या वे अपनी आत्मा में गरीब स्त्री पिंजरे में बंद मानते हैं, उन्हें बीनगन के बचनो में भी नृप्ति हो नहीं देनी, नीद लेना तो दूर की बात है। इसके अनाया

आप जानते हैं कि जिस समय आपने नींद के झोके लिये, उसी समय कोई दिल पर प्रभाव डालने वाली बात सुनने से रह गई तो कितनी हानि होगी ? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप पूरा उपदेश ही न सुनें तो भी अपनी तनिक भी हानि नहीं समझेंगे । पर इतिहास में ऐसे-ऐसे उदाहरण भी हैं कि निकटभवि पुरुष, सती के दो-चार वचनों को सुनकर ही ससार से विरक्त हो गये और आत्म-कल्याण में जुट गये । इसीलिए प्रवचन या सत्संग में जागृत रहना चाहिए ऐसा मराठी पद्य के तीसरे चरण में कहा है ।

जागृत रहने का दूसरा अर्थ है विवेकरूपी नेत्र खुले रखना । शास्त्रों में धर्म-जागरण करने का आदेश मुमुक्षु को बार-बार दिया जाता है । उदाहरण-स्वरूप किसी व्यक्ति को धर्मोपदेश सुनते समय नींद तो तनिक भी न आए, किन्तु अपने सासारिक कार्यों या व्यापारादि के विचारों में मन उलझा रहे । ऐसी स्थिति में द्रव्य-निद्रा न लेने पर भी उसका मन स्थिर नहीं रहेगा और अनमना रहकर वह कुछ भी सुन-समझ नहीं पायेगा । अतः ऐसे समय मन को पूर्णतया केन्द्रित करके वीतराग के वचनों को सुना जाय, और अपने ज्ञान एवं विवेक के द्वारा उन्हें आत्मसात् किया जाय तभी सच्चा जागरण कहा जा सकता है ।

(४) अब आती है पद्य के चौथे चरण की बात । इस चरण के द्वारा कवि ने प्रेरणा दी है—“भाइयो ! अगर घर पर एकाकी रहने से निद्रा सताती है तो जहाँ भजन, कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाओ और कुछ गाओ ताकि निद्रा से बचो और ईश्वर का स्मरण कर सको ।”

गाना भी भक्ति का एक साधन है । अनेकानेक भक्त ऐसे हुए हैं जो ज्ञान से कोरे थे और पूजा-पाठ आदि क्रियाएँ भी नहीं कर सकते थे । किन्तु प्रभु का स्मरण करने के लिए वे अपने मन के विचार भजनों में उँडेलकर करते थे । पर भजन-कीर्तन भी वे हृदय की ऐसी गहराई और तन्मयता से करते थे कि उसके द्वारा ही वे ससार-सागर से पार हो गये ।

तो बन्धुओ ! महत्त्व भावनाओं का अधिक है । जो भव्य प्राणी ससार की असारता और अन्यत्व को समझ लेते हैं, वे अपने जीवन को निरंतर शुद्ध बनाते चले जाते हैं । कहा भी है—

मुक्ति सौघ सोपान भावना अति सुखदाई,
है अन्यत्व विचार हृदय में समता लाई ।
पापी तिरे अनेक बन्धु ! चिन्तन से इनके,
पाप-ताप-सताप न मिटते हैं किस-किसके ?

उक्त पक्ष में कहा गया है—“भार्ति ‘अन्यत्व भावना’ मुक्ति रूपी मजिल की सीढ़ी हैं तथा शाश्वत मुग्ध प्रदान करने वाली हैं। इसलिए हृदय में पूर्ण समभाव रखते हुए प्रतिपन्न उसे मानस में रखो।”

अनेक महापापी भी इस भावना के हृदय में सत्चाई से उतरते ही अपना आत्म-कल्याण कर गये हैं और यह यथार्थ भी है। सच्चे हृदय से इसे माने पर कौन ऐसा व्यक्ति है, जो अपने समस्त पाप और ममार के मताप को दूर नहीं कर सके ? यानी उसी भावना के कारण आज तक सभी मव्य प्राणी मव-मागर पार कर सके हैं, और जो करना चाहते हैं, वे भी इसे धारण करेंगे तभी गगार की वास्तविक स्थिति समझ कर उसे छोड़ सकने में समर्थ बनेंगे। अन्यत्व भावना ही मुक्तिरूपी मजिल का प्रथम चरण या प्रथम सीढ़ी है अतः प्रत्येक मुमुक्षु को उसे अपने अन्तर्मानस में रमाना चाहिए।

हंस का जीवित कारागार

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

सवरतत्त्व के सत्तावन भेदों में से पैंतीस भेदों का संक्षिप्त में विवेचन हो चुका है । कल अन्यत्व भावना के विषय में हमने विचार किया था और आज 'अशुचि भावना' को लेना है । 'अशुचि-भावना' बारह भावनाओं में से छठी है तथा शरीर की यथार्थ स्थिति को बताती है ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने इस भावना को लेकर कहा है—

करत है स्नान और मन में गुमान आने,
 सोचे नारी गर्भ माही औघे मुँह लटक्यो ।
 शरीर असार, रस्सी, रुद्र, मास, हाड भीजे,
 चर्म शुकर नसाजाल बन्ध अटक्यो ॥
 अशुचि अपावन को थान एह देह गेह,
 करे शिणगार शठ जोवन के भटक्यो ।
 बिनसत बार नही सनत कुमार ऐसी,
 भावना से दीक्षा गही ससार से छटक्यो ॥

बन्धुओ, इस ससार में जीव चारों कषायों के वश में रहकर अनन्त काल से परिभ्रमण करता आ रहा है और जब तक कषाय सम्पूर्णतः नष्ट नहीं होंगे, इसी प्रकार चौरासी लाख योनियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीर धारण करता हुआ भटकता भी रहेगा ।

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार कषाय हैं । वैसे तो सभी एक से एक बढ़कर हैं और आत्मा को अनेकानेक कर्म-पाशों से जकड़कर बाँधने में

गमय है, किन्तु मान यानी अहंकार या गर्व मनी में बढ़कर है। अहंकार के वश में रहकर मानव माने ममार को तुच्छ समझने लगता है और अनेक पापों का बन्धन करके दुर्गति में जाता है। कहा भी है—

‘अन्नं जणं पम्सति विवन्नूय ।’

अर्थात्—अभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों को विस्मृत या मारी परछाई के समान तुच्छ मानता है।

किन्तु अहंकार का परिणाम कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं होता और यह वर्तमान जीवन तो बिगड़ता ही है परलोक को उससे भी अनेकगुना दुःख देना देता है। रावण, कर्म, दुर्योधन आदि अपनी शक्ति के गर्व में चूर हो गये थे, पर उसका फल क्या हुआ? अपने जीवन में तो कुल को भी ले डूबे, मर्दा के लिए कुर्यात हुए, और पापों के कारण युगतियों में घोर दुःख पाने के लिए गये वह अनग।

यहां मैं आपको यह और बताना चाहता हूं कि अहंकार केवल शक्ति का ही नहीं होता, और भी कई तरह का होता है। योगशास्त्र में कहा गया है—

जाति-लाभ-कुलेश्वर्य-वत्-रूप-तप श्रुतं ।

कुर्वन् मदं पुनस्तानि, होनानि लभते जन ॥ —अ ८-१३

अर्थात्—जाति, लाभ, गुण, ऐश्वर्य, वन, रूप, तप एवं ज्ञान, इस प्रकार आठ प्रकार के मद यानी अहंकार में चूर होता हुआ जीव भवान्तर में हीनगति को प्राप्त करता है।

मृति हनिवेशी चाटान कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके शरीर में रूप का भी अभाव था। किन्तु उनके हृदय में ममार को देखकर जनित्व, अशरण्य, एकत्व एवं अनित्यादि भावनाओं का उद्भव हुआ जिनके परिणामस्वरूप उन्होंने मृति-धन ग्रहण कर लिया। पूर्ण दृढतापूर्वक वे मृति-धर्म का पालन करने लगे एवं नापु-चर्या के अनुसार यत्न-तप विचरणा करते रहे। मन, वचन एवं शरीर, इन तीनों योगों पर उनका पूर्ण कब्जा था।

एक बार वे भ्रमण करते हुए बही ठहरे और भिक्षा की गवेपणा करते हुए भ्रातृपणों के द्वारा बिये जाने वाले घन-मण्डप में पहुंच गये।

उन्हीं देखकर जाति एवं पुत्र के घमण्ड में चूर शत्राण उनका उपहास करने लगे।

‘श्री उत्तराध्ययनसूत्र’ के वारहवे अध्याय में कहा भी है—

जाईमयपडिथद्धा, हिंसगा अजिइन्दिया ।

अबम्भचारिणो वाला, इमं वयणमव्ववी ॥

अर्थात्—उच्च जाति के गर्व से भरे हुए, हिंसा करने वाले, अजितेन्द्रिय, अब्रह्मचारी एवं अनार्य ब्राह्मण हरिकेशी मुनि का उपहास करते हुए कहने लगे—

कयरे तुम इय अदसणिज्जे,

काए व आसा इहमागओ सि ।

ओमचेत्तगा पसुपिसायभूया,

गच्छस्सत्ताहि किमिह ठिओसि ॥

ब्राह्मण मुनि से बोले—“कौन है तू जो कि इस प्रकार अदर्शनीय है ? किस आशा से यहाँ पर आया है ? रे ! अति जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों को धारण करने वाले पिशाच रूप, जा हमारी दृष्टि से भी दूर हो जा ! यहाँ पर क्यों खड़ा है ?”

ब्राह्मणों के ऐसे घोर तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर महामुनि हरिकेशी तो मौन रहे किन्तु उनकी सेवा में छाया की भाँति रहने वाले यक्ष ने उन्हीं के शरीर में प्रवेश किया और उन्हें साधु कैसी शिक्षा लेते हैं यह बताया ।

पर ब्राह्मण यह सुनकर भी बोले—“हमारे यहाँ भोजन शास्त्रोक्त विधि से तैयार किया गया है अतः शूद्र को नहीं दिया जा सकता । क्योंकि शास्त्र शूद्र को दान, पाठ और हवि देने का निषेध करते हैं ।”

इस पर भी हरिकेशी मुनि के शरीर में स्थित यक्ष ने मुनि की जबानी कहा—“भाई पाँच समिति से युक्त, तीनो गुप्तियों से गुप्त और मुझ जितेन्द्रिय को भी अगर तुम निर्दोष आहार-दान नहीं दोगे तो तुम्हारे इस यज्ञ के अनुष्ठान से क्या लाभ प्राप्त होगा ?”

ब्राह्मणों को मुनि के ये वचन सुनकर और भी क्रोध आया और उन्होंने यज्ञशाला में स्थित कई शिक्षार्थी ब्राह्मण कुमारों को संकेत किया कि वे मार-पीट कर इस साधु को यहाँ से निकाल दे । उन ब्राह्मण कुमारों ने ऐसा ही किया । यद्यपि मुनि हरिकेशी तो इस उपसर्ग को पूर्ण समभाव से सहन कर लेते किन्तु यक्ष से मुनि को मारा-पीटा जाना सहन नहीं हुआ और उसने आकाश में भयंकर रूप धारण करके उन छात्रों की खूब मरम्मत की । अनेकों का शरीर क्षत-विक्षत कर दिया और अनेकों के मुख से रुधिर बहने लगा । सभी की दशा बड़ी दयनीय हो गई ।

नय फिर यज्ञ के अधिष्ठाना सोमदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी भद्रा सहित मुनि ने क्षमा याचना की और कहा—

“नमवन् ! इन बूढ़ कुमारों ने आपकी जो अवहेलना की तथा कष्ट पहुँचाया, उनके लिए उन्हें क्षमा करें। क्योंकि सन्त तो शोधरहित होते हैं।”

सोमदेव ब्राह्मण के यह वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्नमुख एवं शान्तभाव में उत्तर दिया—“भाई ! मेरे मन में तो किमी के प्रति रचमाण भी शोध या द्वेष नहीं है। यज्ञ मण्डप में आने से पूर्व मेरा जैसा भाव था वैसा ही अब भी है। पर यह सब काण्ड मुझ पर बर्कित करने वाले यक्ष ने किया है। आगिर वह तो साधु है नहीं जो आप लोगों का उपद्रव सहन कर लेता।”

मुनि के उन शान्त वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मणों की आँखें खुली और वे बोले—

अथ च धम्मं च विद्यामाणा,
तुम्हे न वि कुप्पहं भूइपन्ता ।
तुम्भं तु पाए सरणं उवेमो,
समागयां सच्चज्जेणं अम्हे ॥

—भाउत्तराण्ययन, प्र० १० पा० ३०

श्रुत्वा—ब्राह्मण कहने लगे—“हे नमवन् ! आप अर्थ और धर्म से ज्ञाता हैं, कभी झुठल होने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि मढ़ा रखा करने वाली है अतः हम सब लोग आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं।”

यशुओं मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अभिमानी का ममक अन्त में नीचा सरस होता है। उन ब्राह्मणों को अपनी जानि, पुत्र एवं ज्ञान का बड़ा अहंकार था, किन्तु अन्त में उन्हें निम्न पुत्रोत्पन्न हरिकेशी मुनि की शरण लेनी पड़ी और उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। जब तक वे गर्व में भरे रहे, तब तब शांति प्राप्त नहीं कर सके और अपने छात्रों की दुर्दशा का कारण बने।

ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शास्त्रों में प्रतापे हुए आठों प्रकार के गर्व पाए जाते हैं, वहाँ अग्रम ही होता है, शुभ नहीं हो सकता। हमारे आज के विषय में भी यही बताया जाना है कि शरीर की बधाध स्थिति को समझकर उसके मोक्ष का व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व के आठ प्रकारों में 'रूप' भी एक है। राजकुमार चण्डर्वीरों को अपने शारीरिक सौन्दर्य का बड़ा भारी गर्व था, किन्तु एही राशि में उनके शरीर में मोक्ष महागोरी ने पर कर दिया और पाल के दूध में अमृत पीड़े कुत्तुलाने हुए नष्ट जाये।

इसलिए प्रत्येक मानव को शरीर की अशुचिता एवं अनित्यता पर विचार करते हुए इसे केवल धर्म-साधनों में सहायक मानना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। खेद की बात तो यह है कि लोग इस शरीर को अधिकाधिक सुख कैसे पहुँचाया जा सके, इसी में रात-दिन लगे रहते हैं। उनके समक्ष मनुष्य-जीवन का अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं होता। परिणाम यह होता है कि जिस शरीर को सुखी बनाने के लिए वे रात-दिन जुटे रहते हैं तथा नाना पाप करते चले जाते हैं, वह तो एक दिन नष्ट हो जाता है और आत्मा के साथ पाप-कर्म चिपटे हुए चलते हैं जो दुर्गति का कारण बनते हैं।

अशुचि-भावना पर प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने जो कविता लिखी है उसमें शरीर की यथार्थ स्थिति का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। कहा है—

हस का जीवित कारागार, अशुचि का है अक्षय भंडार।

है बाहर का रूप मनोरम, सुन्दरता साकार,
वहिर्दृष्टि मोहित होते हैं, विनय विवेक विसार।

किस सामग्री से इस तन का हुआ बन्धु निर्माण,
कैसे-कैसे जाग उठे हैं, इस शरीर में प्राण।

सोचना है विवेक का सार, हस का जीवित कारागार।

कहते हैं—यह शरीर अपवित्र वस्तुओं का ऐसा भंडार है, जो कभी समाप्त नहीं होता, साथ ही आत्मारूपी हस को कैद करके रखने वाला जब-दस्त कारागार भी है।

किन्तु मूढ़ व्यक्ति विवेक के अभाव में ऊपरी रूप को देखकर इससे मोह रखते हैं तथा उसे वस्त्राभूषणों से सजाने और सुख पहुँचाने के लिए अहर्निश प्रयत्न करते रहते हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि कैसी-कैसी धिनौनी वस्तुओं में इसका निर्माण हुआ है और किस प्रकार इसमें प्राणों की स्थापना हुई है?

जीव उम शरीर को पाते गमय नी मास माता के उदर में रहकर घोर कष्ट पाता है और नव जन्म लेकर लम्बे समय तक बड़े अमहाय रूप से समय व्यतीत करता है। न स्वयं अपनी उदर-पूर्ति कर पाता है और न ही अन्य कार्य करने की ही क्षमता रखता है। माता दूध पिला देती है तो पी लेता है, अन्यथा भूख में छटपटाता रहता है। न उम अवस्था में उसे किसी प्रकार का ज्ञान होता है न बल, और न ही विवेक जागृत हो पाता है। वर्षों के पश्चात् वह समझ हानित करना है और तब अपना कार्य स्वयं करने की योग्यता प्राप्त

करता है। किन्तु ज्ञान प्राप्त करने पर भी वह यह नहीं मानता कि—

गधिर मान चर्वी पुरीष की है थैली अलबेली,
चमड़े की चादर टुकने को मंत्र शरीर पर फैली,
प्रवाहित होते हैं नव द्वार, हंस का जीवित कारागार ॥
निकल रहा है जिस भोजन में सारंग का गुच्चार,
किमती मरति में पटरममय स्वाद पूर्ण आहार,
पलक में बन जाता नीहार, हंस का जीवित कारागार ॥

मनुष्य का गोचन चाहिए कि जिस शरीर को लेकर वह सब करता है, वह है कैसा? रक्त, मांस, मज्जा एवं गदगी ने भरी हुई एक थैली ही तो है, जिस पर चमड़ा महा दुआ है और तब भी नींद द्वारों ने मरिचकता बाहर आती रहती है।

इतना ही नहीं, शरीर इतना घृणित है कि छद्मों रसों में परिपूर्ण, बहुधा तब स्वादिष्ट भोज्य-पदार्थ जो अत्यन्त सुगन्धित भी होते हैं, वे उदर में पहुँचते ही पचन में आहार के अयोग्य एवं दुर्गन्धित बन जाते हैं।

यमन किया बूध क्यों नहीं पी सकते

आपको ध्यान होगा कि भगवान् नेमिनाथ जब विवाह के लिए तोरण पर आकर भी बाटे में कई असह्य पशुओं की आर्त-पुकार सुनकर लौट गये थे, तब राजुन ने भी मगार में विरक्त होकर नयम ग्रहण करने की ठान ली थी।

किन्तु नेमिनाथ के भाई रघुनेमि ने मन में विकार जाया और वह राजी-मती के समीप जाकर बोला—“राजुन! मेरे भाई चले गये तो क्या हुआ? उनके स्थान पर तुम मुझे समझ लो। मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि मेरे भाई के चले जाने पर नयम अपनाकर तुम अपने मन अतुल मोक्षार्थ को मिट्टी में मिला दो। मैं तुम्हारे रूप पर अत्यन्त मोहित हूँ और चाहता हूँ कि तब भी मेरे साथ जीवन का आनन्द उठाओ। आदिन यह सुन्दर दृश्य क्या किमलिया मिला है? मेरे साथ भोगोपभोग करके इसका सच्चा आनन्द लो, मैं तो तुमने यही प्रार्थना है।

बहुधा, यद्यपि राजुन रघुनेमि के भाई की वादना एवं होने वाली पत्नी होने के बारे में भी थी और भागी माना के समान प्रवृत्ति होती है। किन्तु मामूली स्वार्थ को उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। क्या नहीं है—

‘अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः’ ॥

अर्थात्—विषयान्ध व्यक्ति अधो मे सबसे बड़ा अधा है ।

तो रथनेमि भी विषय-लालसा के कारण अधा हो गया था और डमीलिए उसने मातृवत राजुल से भोगो को भोगने में साथ देने की इच्छा प्रकट की ।

राजुल प्रथम तो रथनेमि के इस प्रस्ताव से चकित हो गई, किन्तु कुछ सोच-विचार कर उसने उत्तर दिया—

“आप कल मेरे लिए एक सर्वोत्तम पेय-पदार्थ लेकर आइयेगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगी ।”

रथनेमि यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और विचार करने लगा—
“निश्चय ही राजुल मेरी बात मानेगी, अन्यथा मेरे द्वारा स्वादिष्ट पेय-पदार्थ क्यों मँगवाती ?”

अगले दिन बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसने रत्न जडित कटोरे में पिस्ता केसर, इलायची आदि मिला हुआ दूध लिया और उसे लेकर राजुल के समीप आया । राजुल ने हर्ष का प्रदर्शन करते हुए सुगन्धित दूध के कटोरे को हाथ में लिया और कुछ समय पूर्व ली हुई वमन-कारक औषधि के प्रभाव से दूध पीकर तुरन्त ही उसी कटोरे में वमन कर दिया ।

तत्पश्चात् वह रथनेमि से बोली—“अब आप इसे पी लीजिए ।”

राजुल की यह बात सुनकर रथनेमि क्रोध से भर गया और बोला—“मेरा अपमान करती हो, तुम ? आखिर मैं एक राजकुमार हूँ । क्या वमन किया हुआ दूध पीऊँगा ?”

राजुल हँस दी और कहने लगी—“राजकुमार ! आप अपने भाई की वमन की हुई अर्थात् छोड़ी हुई पत्नी को ग्रहण कर सकते हैं तो भला मेरा वमन किया हुआ दूध क्यों नहीं पी सकते ? आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं न ?”

रथनेमि स्तब्ध रह गया । उसे कोई उत्तर राजुल की बात का नहीं सूझा । इस पर राजुल ने उसे समझाते हुए कहा—

“भाई ! प्रथम तो मैं आपके भाई की पत्नी हूँ भले ही उन्होंने मेरे साथ अग्नि के फेरे नहीं लगाये । तब भी मैं अन्य किसी का वरण नहीं कर सकती । दूसरे आप से मेरा यही कहना है कि शरीर के सौन्दर्य को देखकर विकारग्रस्त हो जाना बुद्धिमान्नी नहीं है । इस शरीर में है क्या ? केवल अशुचि और अपवित्रता होती है । अभी आपने देखा कि दूध पीकर कुछ क्षणों में बाहर निकलते ही वह कैसा दुर्गन्धिपूर्ण एवं घृणित हो गया । वह क्यों ? इस सुन्दर शरीर

के सम्पर्क मात्र में ही ना। उन बात ने स्पष्ट है कि आप जिन शरीर की अपनी सुन्दरता देखकर उसे पाना चाहते हैं, वह शरीर जन्म में अव्यक्त योग्य धर्मों के पदार्थों में बना है। इसलिए आप उनका मोह छोड़कर उनमें साग अपनाएँ, यही धर्म चाहती हैं।

राजुल की बातों ने स्थनेमि को शरीर के अशुचिपन का और इसकी भविष्यता का प्रभाव-प्रोषण हो गया और उसने भी विरक्त होकर माधु-धर्म अन्वीकार कर लिया।

तबिला में आगे कहा गया है—

विविध व्याधियों का मन्दिर तन, रोग शोक का मूल,
उदभव परभव में जायवत्, मुग्न के सदैव प्रतिकूल,
जानी करो रोग परिहार, हम का जीवित कारागार।
माग्न का माग्न जन लेकर धो डालो यह देह,
फिर भी बना रहेगा ज्यो का त्यो अशुद्धि का गेह,
न शुचि यह होगा किसी प्रकार, हम का जीवित ॥

यद्युक्त यह शरीर अनेकानेक रोगों का घर है। कहते हैं कि शरीर में जितना रोग-रूप है, उतने ही रोग हम घेरने के लिए भरा तैयार रहते हैं। यह शरीर ही जीव के शाश्वत मृदवी प्राप्ति में बाधक भी है अतः ज्ञानपूर्वक विचार करने हुए हमें माग्न यानी मोह मन रखी।

दार्ष्ट्यो, जब तक शरीर रहता है, भवे तो वह किसी भी धर्म में नहीं है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। यह शरीर सभी पित्रों में बद्ध रहती है। इसलिए प्रमुक्षु प्रवृत्ति यही प्रयत्न करते हैं कि उनकी आत्मा शरीरों में सदा मुक्त हो जाय, ताकि कोई भी शरीर पुनः धारण न करना पड़े।

अतः अन्तारा हम शरीर का निर्माण ऐसे-ऐसे पदार्थों से हुआ है कि जितना भी भव-फल हम चाहताओं और भवे ही सम्पूर्ण माग्न के जन्म में हमें पुनः पुनः हो जाये, तब भी स्वभाव भी हमें परिवर्तन नहीं आणा, ज्यो का न्यो अज्ञान ही रहा होगा। इसलिए भी हमें मोह रचना निरर्थक और वर्म-वधन का कारण है।

आप जान लें

गाय-भेन पद्यों की नमदी जाती मा-मां राम
तापी दान तथा गन्धर्वी प्रियता महेंगे दान
नर तन विन्दु निष्ठ निम्नार हम का जीवित।
देव अन्तराल तन गान्यगण पा विगति का देव,

भक्ति भाव से भजे निरन्तर पावन परम जिनेश,
मानव अहंकार बेकार, हस का जीवित कारागार।

हम देखते हैं कि ससार में पशुओं का शरीर तो फिर भी उनके मरने के बाद कुछ न कुछ काम आता है। यथा—अनेक पशुओं को मार कर लोग उनका मांस खाते हैं, ऊपर से उतारी हुई चमड़ी के जूते, बैग, विस्तर-बन्द के पट्टे और इसी प्रकार अगणित वस्तुएँ बनाई जाती हैं। हाथी-दाँत की चीजें बड़ी सुन्दर और महँगी होती हैं, इसी प्रकार हिरण की नाभि में होने वाली कस्तूरी बड़ी लाभदायक और कीमती मानी जाती है। पशुओं का मल-मूत्र भी अनेक रोगों को ठीक करता है। किन्तु मनुष्य का शरीर उसके मर जाने पर किसी भी काम नहीं आता, ज्यों का त्यों भस्म कर दिया है।

इन सब बातों का विचार करके मानव को चाहिए कि वह शरीर की अपवित्रता और असारता को समझकर इससे भगवान की यथाशक्ति भक्ति करे तथा इसके द्वारा अधिकाधिक तप एवं साधना करके लाभ उठाये। अन्यथा एक दिन शरीर नष्ट हो जायेगा और पुन इसकी प्राप्ति दुर्लभ होगी। भले ही देव, तिर्यच और नरक गति में उसे अनेक प्रकार के शरीर मिलेंगे, किन्तु उनका मिलना न मिलना समान होगा, क्योंकि आत्मा की भलाई के लिए तो वह कहीं भी कुछ न कर सकेगा। केवल जन्म का, मरण का तथा अन्य प्रकार के दुखों का भोगना ही हाथ आयेगा।

इसीलिए कवि सुन्दरदास जी कहते हैं—

घरी-घरी घटत छीजत जात छिन-छिन,
भीजत ही गलि जात माटी की सी ढेल है।
मुक्ति के द्वार आई सावधान क्यों न होवे ?
बेर-बेर चढत न तिया को सो तेल है ॥
करि ले सुकृत हरि भज ले अखण्ड नर,
याहि में अन्तर पड़े या में ब्रह्म मेल है।
मनुष्य जनम यह जीत भावे हार अब,
सुन्दर कहत या में जूआ को सो खेल है ॥

पद्य अत्यन्त मार्मिक एवं प्रेरणाप्रद है। महापुरुष इसी प्रकार मानव को चेतावनी देते रहते हैं, किन्तु अभागे व्यक्ति ऐसी कल्याणकर चेतावनियों के दिये जाने पर भी आत्म-बोध प्राप्त नहीं करते, यही खेद की बात है।

यह कहा गया है—“अरे मूढ़ मानव ! तेनी उन्नती धन-धन में बोन-पनी-पनी में बस होती जा रही है । टीक उमी प्रसार, जिन प्रकार मिट्टी का देना जन में बीगते ही गवना बना जाना है । ऐसी स्थिति में मुक्ति के द्वार पर आरंभ भी तू साधधान क्यों नहीं होता ? स्त्री तो जिन प्रकार बार-बार तेल नली बहाया जाता उसी प्रकार यह जीवन भी पुन-पुन मिलने वाला नहीं है ।”

यन्त्रो, प्राचीन कवि और महापुरुष आज के जैसी उच्च शिक्षा हासिल न करने पर भी आध्यात्मिक ज्ञान की मानस की तह में उतार देते थे । वे मनी-मार्ति मगूम करते थे कि मानव-जीवन ही मृत्ति का द्वार है । यानी चार गति और चौरसी नाम योनियों में से माय मनुष्य योनि ऐसी है, जिनमें आकर जीव आत्मा को कम-मुक्त करने का प्रयत्न कर सकता है और मोक्ष हासिल करने में समर्थ बन सकता है । ईशानि कवि ने उद्बोधन दिया है—“अज्ञानी पुरुष ! इन बार तू लूक मत तथा भगवान की अपण्ड भक्ति करके जीवन का मन्ता लाभ उठा ले । इस जीवन में अगर तू पाप-कर्म करेगा तो ईश्वर ने दूर होना बना जायगा और शुभ कार्य करके उसमें मिल सकेगा । यह मनुष्य-भव हीर जुग के तेन के समान है, अतः चाहे तो हाथका पुन समान-मागर में गोते लगात बना जा और चाहे तो जीवन ‘द्वन्द्व’ की प्राप्ति कर ले ।”

कहा भी गया है—

अमृति भावना है विरक्ति का कारण नवल अनूप ।

चिंतन का चिंतन कर चेतन ! बन जा ज्योति स्वरूप ।

शीघ्र ही होगा बेला पार, हम का जीवित कारागार ॥

स्फूर्ति—सारी की अपविद्यता और अनिव्यता की भावना ही मनुष्य को सने विरक्त बना सकती है । अतः हे चेतन ! पुन-पुन इसका चिंतन कर और आत्मा को प्रणयना शिक्षा बनाकर इसके अनन्त ज्योतिमान रूप की उजागर कर । परिणाम यह होगा कि इस गरीब स्त्री कारागार में तुझे छुटकारा मिलेगा और बेला पार हो जायेगा ।

जो नव्य प्राणी हम भावना की भवन में लार्गे, वे निश्चय ही दृष्टिकोण और परमार्थ में सुखी बनेंगे ।

कर आस्रव को निर्मूल

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों ।

सवरतत्त्व के सत्तावन भेदों में से छत्तीस भेदों पर हम विवेचन कर चुके हैं आज इसके सैतीसवें भेद पर सक्षिप्त विचार करना है । वह भेद है 'आस्रव-भावना' । बारह भावनाओं में से यह सातवीं भावना है और मानव के लिए इसका पाना आवश्यक है क्योंकि आस्रव का अर्थ है—पाप-कर्मों का आना और इन अशुभ कर्मों के निरन्तर आते रहने से जीव ससार-परिभ्रमण करता हुआ घोर दुःख पाता रहता है । अतः जो व्यक्ति इस भावना को ध्यान में रखते हुए आस्रव से बचेगा, वही आत्मा को कर्मों से मुक्त करने में समर्थ बन सकेगा ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज ने आस्रव-भावना के स्वरूप को बताते हुए लिखा है—

आस्रव है महा दुःखदायी भाई जगमाही,
 श्रोतेन्द्रिय वश मृग मरत अकाल है ।
 नेत्र से पतग भृग घ्राण, जीभ मीन जाण,
 मतग फरस मन महिम बेताल है ॥
 एक-एक इन्द्रि वश मरत अनेक जीव,
 पचेन्द्रिय वश ताको कहो कौन हाल है ?
 ऐसे अभिप्राय से ही दीक्षा ली समुद्रपाल,
 कहत त्रिलोक भावे होय सो निहाल है ॥

पद्य में कहा गया है कि—इस ससार में जीव को मटकाने वाला और नाना कण्ठों को प्रदान करने वाला आस्रव ही है । कर्मों का आगमन आस्रव

गताता । और ये उस स्थिति में निम्नतर आते जाते हैं, जबकि प्राणी इन्द्रियों के बन्धीभूत रहता है । इन्द्रियाँ अपने विषयों में आकर्षित होकर इन्हें भोगने का प्रयत्न करती हैं और इनके पदग्रवण्य जीवात्मा को बरफ उठाने पारत है ।

यस में कहा है कि एक-एक इन्द्रिय के बन्धीभूत होकर भी प्राणी अपने प्राणों में ही रहता है । वास्तव में प्राणी इन्द्रियों के उस में रहने वाले मानवों का क्या जान होगा ? यथा—

मान के चरित्र में रहने में इन्द्रिय अवाप्त मृत्यु को प्राप्त होता है । मुनने में जाता है । कि इन्द्रियों को पकड़ने वाले विचारी जगत् में जाकर दीपा आदि प्राण ब्रह्मते । और उनके मधुर नाद में इन्द्रिय आकर्षित होकर महज ही चित्ते पर आते हैं । जहाँसे उन्हें भी नये के पूर्ण प्रज्ञाने पर बर्त आ जाते हैं तथा पिछारी में पड़ जाते हैं फिर अपने विषय-वस्तु ही उलटवा बैठते हैं ।

दुर्गा प्रधु-इन्द्रिय होती है । पतन को दीपा की ली बड़ी प्रिय और मृग-पत्नी समती है आ उगी पर मयवन में रहने पर न में उगी में जल माना है ।

प्राणेश्वर तीमरी इन्द्रिय है । उसका विषय है मृगय । भँवर की घ्राण-इन्द्रिय बनी लेन होती है और इसविध वह समस्त के पृथ पर जा बैठता है । किन्तु मृगय में मय्य होकर वह भूल जाता है कि नाम तो नहीं है और मृगयन में साथ ही समस्त के पृथ मृगयित होकर बन्द हो जाएँगे । ऐसा ही भी जाता है, यानी मृग के भ्रमन होते ही कमल मयुजित हो जाता है और भ्रमर उगम हो जाता है । तब ही विचार करना है—

मात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्,

भान्यान् उदेष्यति हृमिष्यति पक्वथो ।

एष विचिन्तयति बोधगते द्विरेके,

हा हन्त ! हन्त ! नलिनी गज उज्जहार ॥

अर्थात्—प्राणेश्वर के दम में होकर समस्त-वृष में बन्द हो जाने मात्र भ्रमर विचार करता है—“मात्रि बनी जाणी और प्रभात होता । उस समय अर्थात् भान्या के उदित होने पर जाँगी कमल चित्ते में आनन्द में उठ पड़ेगा ।

किन्तु ‘पक्वथो’ कि दुर्लभ में पकड़े ही हाथी जाता है और नानाद में चित्त पर कमल को नाना मलिन अपनी मूर्ति में उपाहर लेता है । उस प्रकाश में ब्रह्म विचार होता है और न ही इनमें भ्रम भ्रमर चलता है ।

सत-महात्मा मन को भी भ्रमर की उपमा देते हुए कहा करते हैं—अरे मन रूपी भँवरे ! तू माया के लोभ में पडकर उसे बटोरता ही रहता है तथा आत्म-कल्याण के कार्य को वृद्धावस्था के लिए रख छोड़ता है । किन्तु याद रख जिस प्रकार सुगन्ध एव पराग के मोह में पडा भ्रमर कमल में कैद हो जाता है और उसके बाहर निकलने से पहले ही हाथी कमल को उखाड़ देता है, इसी प्रकार तू धन इकट्ठा करने के चक्कर में रहकर आत्म-साधन नहीं कर पायेगा तथा कालरूपी हाथी आकर तेरी जीवन डोरी तोड़ डालेगा ।

यद्यपि भ्रमर में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ी में छेद कर देता है पर कमल की कोमल पखुडियों को नहीं बीध पाता । ऐसा क्यों ? इसलिए कि कमल की सुगन्ध में वह मस्त रहता है तथा उसके प्रति अपार आसक्ति रखता है । इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा में भी अनन्त शक्ति है, जिसके द्वारा वह चाहे तो एक समय मात्र में ही सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर सकता है, किन्तु धन-वैभव एव परिवार के प्रति मोह-ग्रस्त रहने के कारण वह न तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाता है और न ही आत्म-कल्याण के लिए समय ही निकाल सकता है । परिणाम यह होता है कि मुक्ति के मनोरथ हृदय में लिए ही काल का ग्राम वनकर दुर्गति की ओर प्रयाण कर जाता है ।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि भ्रमर घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर मरता है और मछली रसना-इन्द्रिय के वश में होकर । मच्छीमार व्यक्ति लोहे के काँटे में आटा लगाकर उसे रस्सी के सहारे जल में डाल देते हैं । जब मछली आटा खाने के लिए उसे निगल जाती है तो काटा उसके गले में फँसकर रह जाता है । फल यह होता है कि डोरी के सहारे वह बाहर खींच ली जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है ।

अब पाँचवी, स्पर्श-इन्द्रिय का नमूना देखिये । एक विशालकाय हाथी भी इस इन्द्रिय के द्वारा पराधीन होकर रह जाता है । कहते हैं कि हाथी को पकड़ने के लिए एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है तथा हथिनी का आकार बनाकर उस गड्ढे में उतार देते हैं । जब मद में आया हुआ हाथी वहाँ आता है तो गड्ढे में हथिनी समझकर उसमें गिर पड़ता है और फिर निकल नहीं पाता ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हरिण, पतिंगा, भ्रमर, मछली एव हाथी जैसे प्राणियों को एक-एक इन्द्रिय के वश में होकर भी अपने प्राण गँवाने पड़ते हैं तो फिर मानव तो पाँचों इन्द्रियों के आकर्षण में पडा रहकर नाना प्रकार के कर्मों का बन्धन यानी आस्रव में उलझा रहता है, तब फिर उसकी क्या दशा होगी ? कितनी बार उसे जन्म ले-लेकर मरना पड़ेगा ? कोई हिसाब नहीं है । अतः सर्वोत्तम यही है कि आस्रव को निर्मूल करने में जुटा जाय ।

एक विमान यदि न भी यही रहता ?—

कर आन्त्रव को निर्मूलत मुक्ति अनुयायी ।
 है आत्म-गुणों का नष्ट यही दुःखदायी ।
 गमन वृक्ष का मूल बिज रहते हैं,
 फल या जिनसे जग-जीव वनेज मरते हैं ।
 आन्त्रव मर्त्तिता में चेतन गुण रहते हैं,
 यमों में धिरे सदैव जीव रहते हैं ।
 उनके कारण मन्मार्ग न दे दिखलाए ।
 कर आन्त्रव को ।

पल में उद्धोषित दिया गया है—अरे मृत्ति के उच्छुन नाई ! अगर तू
 प्रति ही आकाश-गता है तो आन्त्रव तो जट से नष्ट कर । आन्त्रव आत्मा के
 सम्पूर्ण सदगुणों का प्रोच मत्र और जनन रात्र नर उन्हें काट पहंचाने वाला है ।

गमन रूपी वृक्ष का मूल आन्त्रव प्राणी यमों का आगमन ही है, जिसके
 कारण पत्र-रूपी फल प्रसार के पुत्र प्राप्त होते हैं । आन्त्रव को एक मर्त्तिता
 भी कहा जा सकता है । जिसमें अन्न मर्त्ति रहने वाली परम व्योमिमंय
 आत्मा के उच्च मूल का जाने है और आत्मा यमों में गिरी गती है । आन्त्रव
 के कारण मर्त्तिता का मन्मार्ग निज-गमन मन्मार्ग मुक्त नहीं देता ।

विमान का मन्मार्ग प्राणी यमों की मन्मार्गता से समझ लेते हैं, वे न गमन
 भी जिन्हीं वृक्ष का द्वेष करते हैं और न गमन, उनके हृदय में न घन-वैमय को
 पालन एवं का मन्मार्ग समझा है और न उनके जाने का स्वभाव भी वेद का
 'मन्मार्ग' है । राजा जनक सेमे ही विमान प्रणय के । इनके सम्प्रतिष्ठन एक
 मन्मार्ग है—

मच्छा मत्स्य

एक बार महर्षि व्यास द्वाते-पामन जनक की मिथिला नगरी में पद
 गत । उनके साथ उनके कई मित्र भी थे । जनक की व्यामजी के मिथिला न
 भी पर-प्रा-प्रा-प्रा-प्रा और उनके महर्षि से प्रार्थना थी—“मन्मार्ग” जय
 का मन्मार्ग प्रार्थना है । प्रार्थना प्रतिदिन मूर्ति और नगर-निवासियों को
 न मन्मार्ग का मन्मार्ग है ।

एक बार के महर्षि दत्त प्रार्थना को स्वीकार किया है प्रतिदिन उनके
 मन्मार्ग का मन्मार्ग मन्मार्ग है । पर मन्मार्ग का मन्मार्ग मन्मार्ग

को आने में देर हो जाती तो व्यास जी भजन-कीर्तन आदि प्रारम्भ नहीं करते थे और जब वे आ जाते थे, तभी सत्संग किया जाता था ।

व्यासजी के शिष्यों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब कई बार ऐसा हुआ तो उन लोगों को अपने गुरुजी की इस बात पर झुझलाहट आने लगी ।

एक दिन तो जनक के आने में देर होने पर और उनकी प्रतीक्षा में सत्संग प्रारम्भ न किया जाने पर एक शिष्य ने कह दिया—“भगवन् ! ऐसा लगता है कि सत्ता और सम्पत्ति का ही सब जगह सम्मान होता है । किन्तु आपको भी ऐसा करते देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है ।”

इस पर महर्षि ने पूछा—“किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो ?”

शिष्य बोला—“आप तब तक कीर्तन प्रारम्भ नहीं करते हैं, जब तक राजा जनक यहाँ नहीं आ जाते । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आप भी ऐश्वर्य एवं सत्ता सम्पन्न होने के कारण ही राजा जनक को महत्त्व देते हैं ? ऐसा क्यों ? क्या आपके हृदय में उनसे कोई स्वार्थ है ? अगर नहीं है तो फिर उनकी प्रतीक्षा में सत्संग क्यों रुका रहता है ?”

व्यासजी ने कहा—“वत्स ! इस बात का उत्तर तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा ।”

और कुछ दिन पश्चात् एक दिन, जबकि सत्संग चालू था और सब उसमें भाग ले रहे थे, तब महर्षि व्यास ने अपने योगबल से राजमहल में आग लगा दी । चारों तरफ हाहाकार मच गया और सत्संग में उपस्थित श्रोता भी व्यग्र हो उठे । सोचने लगे—“अभी आग महल में लगी है, पर थोड़ी ही देर में वह मिथिला नगरी को भी अपनी लपेट में ले सकती है ।”

यह विचार आते ही लोग अपने-अपने घरों की ओर चल दिये । व्यासजी के शिष्य भी झटपट अपनी झोलियाँ कंधों पर और कमंडल हाथ में लेकर वहाँ में रवाना होने के लिए तैयार हो गये तथा गुरुजी के समीप आकर उनके भी उठने की प्रतीक्षा करने लगे ।

पर उम समय सभी ने चकित होकर देखा कि राजा जनक पूर्ववत् आत्म-चिन्तन में लीन शांति से बैठे हुए हैं । ध्वराहट का कोई चिह्न उनके सौम्य एवं प्रफुल्ल मुख पर नहीं है । व्यासजी ने उनसे कहा—

“जनक ! तुम्हारे महलों में ही आग सबसे पहले लगी है, और तुम चुपचाप यही बैठे हो ?”

‘‘तब न तब दिया— ‘तुम्हारे’ मैं तो अपने महान में ही जानने के
देता हूँ। मिथिला नगरी के माद में ही है।’’

‘‘तब ही वह बात सुनी ही ध्यानी की नित्य एक-दूसरे का मुँह देखने
को। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उस पर ध्यानी ने उन्हें बताया—

‘‘दोनों! कलकत्ता नगरों में आग लग जाने पर भी उनके मन में
अविदग्धा या व्यग्रता नहीं आई जो वे पूरवत् मन्त्रों के आध्यात्मिक
साधन में ही हुए बैठे। किन्तु आग की लगी है राजमहल में, और तुम
कोश में बैठे-बसने के लिए नहीं ने भाग चलने का उद्यत हो गये हो। इस
पक्ष में भव्य-मूर्ति समझ तो कि जनक अपने पेश्वे एवं पारिवारिक-जनो
न मिलते हैं। उनके लक्ष्य में महान के जन जाने का भी संदेह नहीं है
पर तुमों अपने कमरे में बैठने की ही स्थिति बिना है? स्पष्ट है कि
‘मन ध्याना’ में वे पेश्वे जहाँ ही मन्त्रों के लक्ष्य में निराली हैं। तो ध्यानी-
विश्व में तब ही प्रतीक्षा करता है।’’

मनी ध्यानी पर समझ गए कि ध्यानी में ही जहाँ प्रतीक्षा किए जाने
योग्य है। उनके प्रति भी हुई अपनी महान भावनाओं के लिए वे ‘मन्त्र’
की-जैसे ही ध्यानी में ध्याना मानने को। इसी बीच कविता का
हुँ। तो वह ही जहाँ भी ध्यानी-विश्व में उद्यत अपने लक्ष्य की बात दिख।

तो ध्यानी, जहाँ वे लक्ष्य के लक्ष्य में अच्छी तरह समझ दिया
या ध्यानी पर उद्यतों को-ध्यानी, लक्ष्य एवं ध्यानी का लक्ष्य ध्यानी का
लक्ष्य है। लक्ष्य लक्ष्य के लक्ष्य का लक्ष्य लक्ष्य है।

घर में रह इसने घर में आग लगाई ।

कर आस्रव को.... ।

मिथ्यात्व-पाश में फँसकर मनुज सयाना,
पशुओं से बदतर बना, बना दीवाना ।

जीवन-हित यह सिखलाता विप का खाना,
इसके सेवन से मिला नरक परवाना ।

मत् धर्म देव गुरु शरण गहो हे भाई ।

कर आस्रव को ।

पद्य में कहा गया है—भगवान ने मिथ्यात्व को सर्वप्रथम आस्रव जो बताया है, वह यथार्थ है । यह ऐसा सेनापति है, जिसके पीछे सारी सेना चलती है । यानी जहाँ मिथ्यात्व हृदय में घर कर जाता है, वहाँ अविरति, प्रमाद एव कषाय आदि अन्य सभी दुर्गुण स्वयं चले आते हैं जो कि कर्म-बन्धनों के कारण हैं ।

वस्तुतः मिथ्यात्व सम्यक्ज्ञान को नष्ट कर देता है तथा विवेक को मिट्टी में मिला देता है, और इन दोनों के अभाव में भला धर्म कैसे टिक सकता है ? जिस प्रकार हमारे दो नेत्र हैं और इनकी सहायता से हम शरीर-रूपी गाड़ी को निर्विघ्न आगे धकेलते हैं, इसी प्रकार ज्ञान एव विवेक रूपी नेत्रों से धर्म की गाड़ी भी आगे की ओर बढ़ती है । साथ ही ध्यान में रखने की बात तो यह है कि शरीर पर रही हुई आँखें अगर अपना काम न करें तो उससे मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती, जितनी हानि ज्ञान एव विवेक रूपी नेत्रों के बन्द हो जाने पर होती है ।

पाश्चात्य कवि 'मिल्टन' ससार-प्रमिद्ध कवि और साहित्यकार हो चुके हैं । वे प्रज्ञाचक्षु थे क्योंकि शरीर में स्थित आँखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था । इस पर भी वे बड़े भारी विद्वान एव चमत्कारिक बुद्धि के धनी थे । उनके हृदय में अपार उत्साह एव पूर्ण विश्वास था कि मैं आँखें न होने पर भी साहित्य के भंडार में कुछ न कुछ अवश्य ढाल सकूँगा । वैसा ही हुआ भी । अपनी प्रज्ञा के नेत्रों से एव अन्तर्मानस की चमत्कारिक प्रतिभा से उन्होंने ससार को चकित कर दिया ।

वह थी ज्ञान की एव विवेक की शक्ति । शरीर में आँखें न होने पर भी ज्ञान-नेत्रों ने उनके द्वारा महान् काव्यों को ससार के सामने रख दिया और जीवन भर वे साहित्य सृजन करते रहे ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान और विवेक रूपी नेत्र खुले होने चाहिए । उन पर मिथ्यात्व का परदा अगर पड़ गया तो

अन्तरतर मे आस्रव विचार कर भाई,
कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ।

कहा गया है—“बधु ! मिथ्यात्व या अश्रद्धा का त्याग करके राग-द्वेष रहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सम्पूर्ण आत्मगुणों से युक्त एव लोक-कल्याण की भावना रखने वाले प्रभु की यथार्थ, सत्य एव हितकारी वाणी पर विश्वास रखते हुए धर्म-मार्ग का अनुसरण करो ।”

“वह भव्य प्राणी धन्य है, जिसने ऐसी अटल श्रद्धा प्राप्त कर ली है एव अपने सम्यक्ज्ञान के द्वारा ससार-भ्रमण के बीज आस्रव के दुःखद स्वरूप को पहचान लिया है । और जिसने आस्रव को पहचान लिया है उसके लिए अन्य तत्त्व अज्ञात नहीं रहे । परिणाम यह हुआ है कि उसने मानव-जीवन का इच्छा-नुसार पूर्ण लाभ हासिल कर लिया है । अतः तुम भी अन्तर की गहराई से आस्रव को समझो तथा उसके सम्पूर्ण मार्गों को अवरुद्ध करके सवर के पथ पर प्रमाद रहित होकर बढ़ो । प्रमाद भी आस्रव का बड़ा जबर्दस्त कारण है और उसका अभिन्न सहचर है ।”

इसीलिए मुख्य रूप से कहा गया है—

ओ मुक्तिमार्ग के पथिक न गाफिल होना,
मजिल तक पहुँचे बिना न पथ में सोना ।
चेतन गुण चोरेगी प्रमाद की सेना,
सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना ।
दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई ।
कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ॥

कितनी मार्मिक एव यथार्थ चेतावनी है ? कवि ने बड़े सशक्त एव हितकर शब्दों में कहा है—“अरे, मुक्ति की आकाक्षा रखने वाले पथिक ! तू बिना समय मात्रा का भी प्रमाद किये अविराम गति से इस मुक्ति-पथ पर बढ़ते रहना और एक क्षण के लिए भी प्रमाद न करते हुए, तब तक अग्रसर होना, जब तक कि मन्जिल न मिल जाय ।”)

आगे कहा है—“अगर तू पलभर के लिए भी गाफिल हो गया तो प्रमाद रूपी चोर अपने अन्य साथियों सहित तेरे समस्त आत्म-गुण चुरा लेगा और उस पलभर की निद्रा का तुझे अनन्त काल तक भव-भ्रमण के रूप में भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा । क्योंकि, जिस प्रकार जड़-द्रव्य के लिए चोर-डाकू ताक लगाये रहते हैं कि यात्री जरा-सा गाफिल हो या सो जाय तो धन लूट ले, ठीक इसी

मनुष्य जन्म तो पा लिया । किन्तु अगर इससे आत्म-साधना करके मुक्ति रूपी लाभ को हासिल न किया तो यह मूल पूंजी भी निरर्थक जायेगी या नहीं ? और गहराई से सोचने की बात तो यह है कि अगर इस पूंजी के द्वारा शुभ-कर्म रूपी फल प्राप्त नहीं किया तो पाप-कर्म रूपी फल मिलेगा क्योंकि आप दोनों में से एक तो करेंगे ही, निश्चेष्ट तो रह नहीं सकते । तो, शुभ कर्मों में वजाय अगर अशुभ कर्मों का सचय किया जायगा तो आप ही विचार कीजिए कि इसका क्या परिणाम होगा ? यही कि, पुण्य रूपी पूंजी डूब जाएगी और पाप-कर्म रूपी कर्ज सिर पर सवार हो जाएगा जिसे चुकाने में न जाने कितने भव व्यतीत करने पड़ेंगे ।

इसलिए भाइयो ! जब आप पूंजी और उससे प्राप्त होने वाले हानि-लाभ को समझते हैं, तब फिर अपनी पुण्य रूपी पूंजी को बढ़ाकर मुक्ति रूपी अनन्य लाभ हासिल करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं ? आप लोगो को और किस प्रकार समझाया जाय ? भव्य पुरुष तो तनिक से इशारे या छोटे से निमित्त से ही समझ जाते हैं और बोध प्राप्त करके अपनी गाँठ की पूंजी को खोने के वजाय उसका सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर लेते हैं ।

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्य में ऐसे ही महापुरुष समुद्रपाल का उदाहरण दिया है ।

कर्मोदय का पता नहीं चलता

समुद्रपाल भगवान महावीर के 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' में पंडित, पालित नामक सुथावक के पुत्र थे । शिक्षा-दीक्षा के पश्चात् उनका विवाह हुआ और वे गृहस्थ जीवन बिताने लगे ।

एक दिन वे अपने महल में बैठे हुए गवाक्ष से बाह्य दृश्य देख रहे थे कि उन्होंने एक चोर को सिपाहियों के साथ जाते हुए देखा । सिपाही चोर के हाथों में हथकड़ियाँ डाले हुए तो थे ही, साथ ही सरे बाजार उसे पीटते हुए ले जा रहे थे ।

यह दृश्य देखना था कि समुद्रपाल के हृदय में अनेक विचार आँधी के समान उमड़ने लगे । वे सोचने लगे—“क्या इस चोर ने सोचा होगा कि मेरा आज का दिन ऐसा होगा ? नहीं, अशुभ कर्मों के उदय का किसे पता चलता है कि वे कब उदय में आएँगे ? मैं भी कहाँ जानता हूँ कि आज मेरे शुभ कर्मों का उदय है पर कब कौन से कर्म उदय में आने वाले हैं ? इसलिए अच्छा यही है कि कम में कम अब नवीन कर्मों के वन्धन से तो वचूँ । इस चोर ने धन की लालसा के कारण ही इस जन्म में अपने हाथों में हथकड़ियाँ डलवाई हैं और आगे भी

मनुष्य जन्म तो पा लिया । किन्तु अगर इससे आत्म-साधना करके लाभ को हासिल न किया तो यह मूल पूँजी भी निरर्थक जायेगी या गहराई से सोचने की बात तो यह है कि अगर इस पूँजी के द्वारा फल प्राप्त नहीं किया तो पाप-कर्म रूपी फल मिलेगा क्योंकि एक तो करेगे ही, निश्चेष्ट तो रह नहीं सकते । तो, शुभ का अशुभ कर्मों का सचय किया जायगा तो आप ही विचार क्या परिणाम होगा ? यही कि, पुण्य रूपी पूँजी डूब जाय कर्ज सिर पर सवार हो जायगा जिसे चुकाने में न करने पड़ेंगे ।

न जाने कब तक पापो का भुगतान करेगा । इसी प्रकार मैं भी अभी तो पाँचो इन्द्रियो के वश मे सासारिक भोग, भोग रहा हूँ पर आखिर इनके कारण जो आस्रव हो रहा है अर्थात् कर्म मेरी आत्मा पर चिपटते चले जा रहे हैं, वे किसी दिन अपना कर्ज वसूल करने उदय मे तो आयेंगे ही अतः दृढ साधना करके सवर की आराधना करूँ तथा बँधे हुए कर्मों की निर्जरा करूँ तभी इस शरीर का लाभ मिल सकेगा ।”

शास्त्र मे कहा गया है—

तुटति पावकम्माणि, नव कम्ममकुव्वओ ।

—सूत्रकृतांग १-१५-६

अर्थात्—जो नए कर्मों का बन्धन नहीं करता है उसके पूर्ववद्ध पाप भी नष्ट हो जाते हैं ।

‘एक पथ दो काज,’ इसी को कहते हैं । यानी (जो साधक आस्रव के स्वरूप को समझकर पापो के आगमन को रोक देता है उसके पूर्व कर्म भी स्वयं क्षय हो चलने हैं) इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है अतः प्रत्येक मोक्षा-मिलाषी को आस्रव भावना भाते हुए सवर को अपनाना चाहिए ।

मनुष्य जन्म तो पा लिया । किन्तु अगर इससे आत्म-साधना करके मुक्ति रूपी लाभ को हासिल न किया तो यह मूल पूंजी भी निरर्थक जायेगी या नहीं ? और गहराई से सोचने की बात तो यह है कि अगर इस पूंजी के द्वारा शुभ-कर्म रूपी फल प्राप्त नहीं किया तो पाप-कर्म रूपी फल मिलेगा क्योंकि आप दोनों में से एक तो करेगा ही, निश्चेष्ट तो रह नहीं सकते । तो, शुभ कर्मों में बजाय अगर अशुभ कर्मों का सचय किया जायगा तो आप ही विचार कीजिए कि इसका क्या परिणाम होगा ? यही कि, पुण्य रूपी पूंजी डूब जाएगी और पाप-कर्म रूपी कर्ज सिर पर सवार हो जाएगा जिसे चुकाने में न जाने कितने भव व्यतीत करने पड़ेगे ।

इसलिए भाइयो ! जब आप पूंजी और उससे प्राप्त होने वाले हानि-लाभ को समझते हैं, तब फिर अपनी पुण्य रूपी पूंजी को बढ़ाकर मुक्ति रूपी अनन्य लाभ हासिल करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं ? आप लोगो को और किस प्रकार समझाया जाय ? मव्य पुरुष तो तनिक से इशारे या छोटे से निमित्त से ही समझ जाते हैं और बोध प्राप्त करके अपनी गाँठ की पूंजी को खोने के बजाय उसका सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर लेते हैं ।

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्य में ऐसे ही महापुरुष समुद्रपाल का उदाहरण दिया है ।

कर्मोदय का पता नहीं चलता

समुद्रपाल भगवान महावीर के 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' में पंडित, पालित नामक सुश्रावक के पुत्र थे । शिक्षा-दीक्षा के पश्चात् उनका विवाह हुआ और वे गृहस्थ जीवन बिताने लगे ।

एक दिन वे अपने महल में बैठे हुए गवाक्ष से बाह्य दृश्य देख रहे थे कि उन्होंने एक चोर को सिपाहियों के साथ जाते हुए देखा । सिपाही चोर के हाथों में हथकड़ियाँ डाले हुए तो थे ही, साथ ही सरे बाजार उसे पीटते हुए ले जा रहे थे ।

यह दृश्य देखना था कि समुद्रपाल के हृदय में अनेक विचार आँधी के समान उमड़ने लगे । वे सोचने लगे—“क्या इस चोर ने सोचा होगा कि मेरा आज का दिन ऐसा होगा ? नहीं, अशुभ कर्मों के उदय का किसे पता चलता है कि वे कब उदय में आएँगे ? मैं भी कहाँ जानता हूँ कि आज मेरे शुभ कर्मों का उदय है पर कब कौन से कर्म उदय में आने वाले हैं ? इसलिए अच्छा यही है कि कम से कम अब नवीन कर्मों के बन्धन से तो बचूँ । इस चोर ने धन की लालसा के कारण ही इस जन्म में अपने हाथों में हथकड़ियाँ डलवाई हैं और आगे भी

न जाने कब तक पापो का भुगतान करेगा। इसी प्रकार मैं भी अभी तो पाँचो इन्द्रियो के वश मे सासारिक भोग, भोग रहा हूँ पर आखिर इनके कारण जो आस्रव हो रहा है अर्थात् कर्म मेरी आत्मा पर चिपटते चले जा रहे हैं, वे किसी दिन अपना कर्ज वसूल करने उदय मे तो आयेंगे ही अतः दृढ साधना करके सवर की आराधना करूँ तथा बँधे हुए कर्मों की निर्जरा करूँ तभी इस शरीर का लाभ मिल सकेगा।”

शास्त्र मे कहा गया है—

तुट्टति पावकम्माणि, नव कम्ममकुव्वओ ।

—सूत्रकृतांग १-१५-६

अर्थात्—जो नए कर्मों का बन्धन नहीं करता है उसके पूर्ववद्ध पाप भी नष्ट हो जाते हैं ।

‘एक पथ दो काज,’ इसी को कहते हैं । यानी (जो साधक आस्रव के स्वरूप को समझकर पापो के आगमन को रोक देता है उसके पूर्व कर्म भी स्वयं क्षय हो चलते हैं) इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है अतः प्रत्येक मोक्ष-मिलापी को आस्रव भावना भाते हुए सवर को अपनाना चाहिए ।

संवर आत्म स्वरूप है

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कल हमने 'आस्रव भावना' पर विचार किया था और आज 'संवर भावना' पर विवेचन करेंगे । 'संवर भावना' संवर के सत्तावन भेदों में से अड़तीसवाँ भेद और बारह भावनाओं में से आठवीं भावना है ।

संवर भावना का स्वरूप है—इन्द्रियो पर और मन पर सयम रखते हुए कर्मों के आगमन को रोके रहना । पाँचो इन्द्रियो के अपने-अपने विषय हैं—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श । इन्हीं की ओर इन्द्रियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है किन्तु इन विषयों की ओर जाने से इन्द्रियो को रोकना तथा उनमें आसक्त न होने देना ही संवर का स्वरूप है ।

उदाहरणस्वरूप—आपके घरों में नल होता है । उसे जरा-सा एक ओर घुमाते ही पानी बहने लगता है और थोड़ा सा दूसरी ओर करते ही पानी निकलना बन्द हो जाता है । यही पाँचो इन्द्रियो के विषय में कहा जा सकता है कि उन पर थोड़ा सा नियन्त्रण हटाते ही पाप-कर्मों का आगमन या आस्रव होता है और थोड़ा सा काबू रखते ही वे रुक जाते हैं ।

मन को तनिक मोड़ दो ।

जो महापुरुष अपनी इन्द्रियो को वश में रखते हैं, उनकी आत्म-शक्ति साधना को सफल बनाती है, पर जो ऐसा नहीं कर पाते वे अपनी शक्ति का अपव्यय या दुरुपयोग करके कुगतिगामी बनते हैं । यथा जो सयमी पुरुष अपनी भाषा पर काबू रखते हैं, उनके वचनों में ससार के अज्ञानी प्राणियों को भी सन्मार्ग पर लाने की ताकत होती है, किन्तु जो सदा बकवाद करते रहते हैं, वे अपनी शक्ति का अपव्यय तो करते ही हैं, साथ ही उनका प्रलाप कोई पसन्द भी नहीं करता । धन को आप तिजोरी में रखकर ताला लगा देते हैं तो वह

सुरक्षित रहता है, पर दिन भर खर्च करते रहने से कम होता चला जाता है । जीवात्मा की शक्ति भी इन्द्रियो को खुला रखने से निरर्थक चली जाती है और उसके जाने के मार्ग इन्द्रियाँ ही हैं ।

पजाब मे भाखड़ा नागल बाँध बनने से पहले सम्पूर्ण जल निरर्थक चला जाता था, किन्तु उसे बाँध के रूप मे रोक देने से जल इकट्ठा हुआ और करोडो रुपयो का लाभ फसलो के रूप मे प्राप्त होने लगा । ठीक यही हाल आत्म-शक्ति का है । जब तक इन्द्रियो पर काबू नहीं रखा जाता, तब तक वह शक्ति पाप-कर्मों के उपार्जन मे निरर्थक चली जाती है और उस पर भी कर्म-फल दुःख के रूप मे भोगने पडते हैं ।

किन्तु अगर मन और इन्द्रियो पर संवर रूपी बाँध बनाया जाय तो आत्म-शक्ति रूपी जल शुभ-कर्मों के उपार्जन और मुक्ति-प्राप्ति के रूप मे महानतम फल प्रदान करता है । ध्यान मे रखने की बात है कि हमें आत्म-शक्ति को कुण्ठित या निष्क्रिय नहीं बनाना है, अपितु उसका सही उपयोग करना है । लोग कहते हैं—‘मन को मारना चाहिए तभी मुक्ति हासिल होगी ।’ पर मैं ऐसा नहीं कहता । मन को मार दिया जायेगा तो वह न तो अशुभ की ओर प्रवृत्त होगा और न ही शुभ की ओर । आखिर मरा हुआ मन कुछ करेगा भी कैसे ? इसलिए मन रूपी घोड़े को मारना नहीं है वरन् उसे मोडकर संवर और निर्जरा के मार्ग पर चलाना है और यह तभी हो सकता है जबकि सासारिक प्रपंचो से मन को उपराम किया जाय ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने भी फरमाया है—

आडम्बर तज, भज संवर को सार यार ।

ममता निवार तज विषय विकार है ।

राग, द्वेष, खार परिहार चार कषायो को,

बारे भेदे तप धार ऐही ततसार हैं ॥

भावना विचार ठार पर प्राणी-आत्मा को,

छोड के सागार अणगार पद तार है ।

ऐसे हरिकेशी भाई भावना भरमटार,

कहत तिलोक भावे सो ही लहे पार है ॥

कहा गया है—अरे मित्र ! इन सासारिक आडम्बरो को छोड और संवर की आराधना कर । कोई प्रश्न करे कि यह किस प्रकार किया जाय ? तो इसी

पद्य मे सक्षिप्त उत्तर है कि मोह-ममता, विषय-विकार, राग-द्वेष एव चारो कषायो को त्याग कर तप के बारहो प्रकारो को अपनाओ ।

राग-द्वेष को समझने के लिए उदाहरण दिया जा सकता है—मान लीजिए, किसी अन्य व्यक्ति ने आपकी कोई प्रिय पुस्तक असावधानी से फाड़ डाली । यह देखकर क्रोध के मारे आपने उसे गालियाँ दी । क्यों दी आपने गालियाँ ? इसलिए कि पुस्तक के प्रति आपका राग या ममत्व था अतः उसे फाड़ देने वाले पर आपकी कषाय उमड़ पड़ी ।

किन्तु अगर आप पुस्तक के प्रति ममता नहीं रखते तो उसके फट जाने पर आपको दुःख नहीं होता और दुःख न होने पर कषायभाव जाग्रत नहीं होता । आप यही विचार कर लेते कि संयोग था अतः पुस्तक फट गई, इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष ? वह तो एक निमित्त मात्र है ।

वस्तुतः जो व्यक्ति मन में ऐसा भाव रखते हैं, वे पुस्तक फटने जैसी छोटी बात तो क्या बड़ी से बड़ी घटनाओं के घट जाने पर भी विचलित नहीं होते । यहाँ तक कि किसी प्रिय से प्रिय व्यक्ति के निधन पर भी शोकाकुल नहीं होते वरन् हौनहार मानकर समभाव में विचरण करते हैं । इसी को राग का न रहना कहते हैं ।

पद्य में विषय-विकारो के त्याग पर भी जोर दिया है । शास्त्रो में बताया गया है कि पचेन्द्रियो के विषय काम-विकार को बढ़ाने वाले हैं—

“उक्कामयंति जीवं, धम्माओ तेण ते कामा ।”

अर्थात्—शब्द, रूप, रस, गन्धादि विषय आत्मा को धर्म से उत्क्रमण करा देते हैं, दूर हटा देते हैं, अतः इन्हे काम कहा है ।

वास्तव में ही विकार मानव को अधर्मी और अनाचारी बना देते हैं । इसीलिए बन्धुओं, आप जिस स्थिति में हैं उसमें भी अधिक से अधिक समयित बनने का प्रयत्न करें ताकि कर्मों का आगमन कम से कम हो । हमारा धर्म तो बड़ा विशाल प्रत्येक व्यक्ति के लिए गृहणीय है । उदाहरणस्वरूप—साधुओं के लिए अगर महाव्रतो का विधान है तो गृहस्थों के लिए इसमें अनुव्रत बताये गये हैं । सासारिक मनुष्य अगर इन आशिक व्रतो का भी पालन करें तो वह देवता से बढ़कर है ।

गंगा भी सदाचारी की प्रतीक्षा करती है

पौराणिक साहित्य में एक लघु कथा है कि गंगा नदी एक बार स्त्री का साक्षात् रूप धारण करके किनारे पर बैठी हुई ऐसी दिखाई दे रही थी, जैसे

किसी की प्रतीक्षा कर रही है। वह बड़ी उत्कठा से अपनी निगाहे मार्ग में बिछाये हुए थी।

उसी समय एक यात्री वहाँ आया। उसने अतुल स्वरूप वाली एव तेजस्वी नारी को देखकर समझ लिया कि आज गंगा देवी स्वयं ही यहाँ विराजी हुई हैं। किन्तु गंगा की प्रतीक्षापूर्ण आँखों को देखकर वह यह नहीं समझा कि वह क्या चाहती है और किसकी प्रतीक्षा में है अतः उसने बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम करते हुए विनयपूर्वक पूछ लिया—

“गंगा मैया ! लाखों व्यक्ति स्वयं ही आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं तथा अपने पापों को धोने के लिए आपके जल में डुबकियाँ लगाया करते हैं। किन्तु आज आप स्वयं किस भाग्यवान की प्रतीक्षा में है ?”

गंगा ने उत्तर दिया—“माई ! आने के लिए तो लाखों व्यक्ति हैं जो प्रति-दिन मेरे जल का स्पर्श करते हैं, किन्तु जो पर-धन, पर-स्त्री एव पर-द्वेष से रहित सदाचारी व्यक्ति होते हैं, उनकी सगति से मैं स्वयं भी कृतार्थ हो जाती हूँ। पर वेद है कि ऐसे व्यक्ति क्वचित् ही यहाँ आते हैं। इसलिए मैं आज स्वयं बड़ी उत्कठा से यहाँ बैठी हुई हूँ कि कोई ऐसा आचारनिष्ठ व्यक्ति आये जिसके आगमन से मैं धन्य हो सकूँ।”

श्लोक के द्वारा यही बताया गया है—

परदार, परद्रव्य, परद्रोह पराङ्मुखः ।

गंगा ब्रूते कदागत्य, मामय पावयिष्यति ॥

अर्थात्—गंगा कहती है—पर-स्त्री, पर-धन और पर-द्रोह से निवृत्त रहने वाला व्यक्ति मुझे कब पवित्र करेगा ?

बन्धुओं, कितना सुन्दर रूपक है ? इसके द्वारा यही बताया गया है कि केवल पर-स्त्री, पर-धन और पर-द्वेष से रहित मनुष्य भी उस गंगा से अधिक पवित्र होता है, जिसमें नहाकर लोग अपने पापों को वहाते हैं। गंगा ने यह नहीं कहा कि धन का और स्त्री का सर्वथा त्याग करने वाला ही महान होता है, केवल पर-धन और पर-स्त्री का त्यागी भी उसे पवित्र करने के लिए काफी है।

उस बात से आप समझ गये होंगे कि श्रावक, अगर अपने वारह व्रत भी धारण कर लें और उनका सम्यक् रूप से पालन करें तो धर्मपरायण एव सदाचारी कहलाते हैं। यह कोई बड़ा त्याग नहीं है और न तनिक भी कष्टकर है। आप धन रख सकते हैं, पत्नी रख सकते हैं और ससार के सभी भोगों को भोग सकते हैं, केवल घोखेवाजी, वेईमानी या एक शब्द में जिसे अनाचार कह सकते हैं, उससे बचते रहे तब भी मुक्ति के मार्ग पर शनै-शनै वढ़ सकते हैं।

यद्यपि मजिल तक पहुँचने के लिए तो आस्रव का पूर्णतया अवरोध और स्रव का ग्रहण आवश्यक है क्योंकि इस आत्मा पर न जाने कितने कर्मों का बन्धन होगा, जिसे सहज ही तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु कुछ नहीं कर सकने में तो थोड़ा करना भी उत्तम है।

प० गोभाचन्द्र जी 'भारिल्ल' ने स्रव का महत्त्व बताते हुए कहा है—

आस्रव के अवरोध को स्रव कहत सुजान,
स्रव आत्म स्वरूप है, मुक्ति महल सोपान।
मदा काल से आ रहे कर्म अनन्तानन्त,
कर स्रव आराधना, उन्हें रोकते मन्त।
मन को तन को वचन को करके निर्व्यापार,
गुप्ति साध स्रव करे, आत्मनिष्ठ अनगार।

कहा गया है कि आस्रव को रोकना स्रव कहलाता है और यही आत्मरूप मुक्ति का सोपान है। उस मसारा में जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है और उस लम्बे काल में अनन्तानन्त कर्म उसमें जुड़ गये हैं। इतने कर्मों का नाश सहज ही सम्भव नहीं है अतः साधु स्रव की आराधना करके नवीन कर्मों के आगमन को रोकते हैं तथा मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, इन तीनों को पूर्णतया समर्पित एवं शुद्ध बनाकर बारहों प्रकार के तप द्वारा पूर्व कर्मों की निर्जरा करते हैं।

आगे आत्मनिष्ठ अनगार किस प्रकार का आचरण रखते हैं, यह बताया गया है—

सम्यक् यतना से करे, गमनागमन विहार,
हित, मित, प्रिय बोले वचन, ले अदोष आहार।
निक्षेपण आदान में, यतनावान अतीव,
मन-मूत्रादिक त्यागते देख भूमि निर्जीव।
समिति रत्न शोभित महा मुनिवर मदा दयाल,
स्रव के शुभ शम्भ में, काटे कर्म कराल।

पाँच महायनों के धारि अनगार तीनों गुणियों को साधते हुए पाँच समितियों का भी सम्यक् रूप से यतनापूर्वक पालन करने हैं।

(१) ईर्ष्यासमिति—उसमें अनुसार माधु-माधवी मार्ग में चलते समय पैरों के नीचे फोटी मृक्ष में मृक्ष जीव भी न आजाय, उसका ध्यान रखते हैं। विहार

करते ममय नजरे नीची रखकर वे मार्ग को भली-भाँति देखते हैं और जिस मकान में ठहरते हैं, उसमें चलते-फिरते समय 'ओघे' के द्वारा जमीन को मावधानी से साफ कर लेते हैं अर्थात् चीटी आदि जीव हो तो उन्हें हटा देते हैं।

मेघमुनि जब अपने पूर्व जन्म में जब हाथी के रूप में थे तो वन में एक बार भयकर आग लग गई। वन में रहने वाले बड़े और छोटे सभी जीव-जन्तु भागकर एक स्थान पर, जहाँ आग का डर नहीं था, आकर इकट्ठे हो गये।

हाथी भी उन्हीं में से एक था। वह काफी देर तक खड़ा रहा पर एक बार किसी कारणवश ज्योही उसने अपना पैर ऊपर किया, उस रिक्त स्थान पर एक खरगोश आकर बैठ गया। कुछ समय बाद ही जब उसने अपना पैर पुन नीचा किया तो उसे महसूस हुआ कि कोई जीव नीचे है। देखा तो वहाँ खरगोश दिखाई दिया। ज्योही हाथी ने खरगोश को देखा तो पुन पैर ऊँचा कर लिया। यह सोचकर कि—'अगर मैं पैर नीचे रखूंगा तो खरगोश दबकर तुरन्त मर जाएगा।'।

जीव-जन्तुओं की उस स्थान पर इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह वहाँ खाली नहीं थी, अतः हाथी अपने पैर को दूसरे स्थान पर भी नहीं रख सका। परिणाम यह हुआ कि जब तक वन में लगी हुई आग शान्त नहीं हुई और वन के प्राणी इधर-उधर नहीं चले गये तब तक हाथी अपने तीन पैरों के बल पर ही खड़ा रहा और एक पैर पूर्ववत् ऊँचा उठाए रखा।

तीन दिन निकल गये और विशाल शरीर वाला हाथी बहुत कष्ट पाता रहा। पर जब आग बुझी और उसने पैर नीचा करना चाहा तो वह अकड़ जाने के कारण सीधा नहीं हुआ और हाथी वही लुढ़क गया। इतना ही नहीं कुछ समय पश्चात् उसने दम तोड़ दिया।

तो वन्धुओं, तिर्यंच गति में जन्म लेने वाला पशु भी जब हृदय में इतनी दया रखता है और किसी जीव की हिंसा न हो जाय इसलिए स्वयं महान् कष्ट पाकर अपनी जान भी दे सकता है, तो फिर सन्त-मुनिराज किस प्रकार असावधानी रखकर हिंसा के भागी बन सकते हैं? वे तो छहों कायों के प्राणियों की रक्षा करते हैं और उनकी हिंसा से बचते हुए गमनागमन करते हैं। यही ईर्यासमिति का पालन कहलाता है।

(२) भाषासमिति—यह दूसरी समिति है और मुनिराज इसका पालन करने के लिए जिह्वा पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। कटु-वचनों के प्रयोग से सुनने वाले का मन दुःखी होता है तथा बोलने वाले के कर्म बँधते हैं। इसलिए साधु-साध्वी हितकारी, सक्षिप्त और प्रिय वचनों का ही उच्चारण करते हैं। वे बोलने

से पहले अपने विवेक की सहायता लेते हैं और तब शब्दों का उच्चारण करते हैं ।

व्यवहारभाष्य पीठिका में कहा गया है—

पुर्व्व बुद्धीए पासेत्ता, तत्तो वक्कमुदाहरे ।

अचक्खुओ व नेयार, बुद्धिमत्तेसए गिरा ॥

अर्थात्—पहले बुद्धि से परखकर फिर बोलना चाहिए । अन्धा व्यक्ति जिस प्रकार पथ-प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार वाणी बुद्धि की अपेक्षा रखती है ।

हमारे शास्त्रों में भाषा के सम्यक् प्रयोग पर बहुत जोर दिया गया है । कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मदाप्रिय, हितकारी और सत्यवचनो का उच्चारण करना चाहिए । पर सत्य कभी-कभी कटु भी हो जाता है तथा लोक-व्यवहार के कारण उसमें गडबड हो जाती है अतः भाषा को चार वर्गों में बाँटा गया है—
(१) सत्य भाषा (२) असत्य भाषा (३) मिश्र भाषा और (४) व्यवहार भाषा ।

इन चार प्रकार की भाषाओं में से असत्य और मिश्र यानी कुछ सत्य और कुछ असत्य, ये दोनों हेय हैं अतः साधु पुरुष इन दोनों को काम में नहीं लेते । वे या तो सत्य का प्रयोग करते हैं या व्यवहार भाषा का । व्यवहार भाषा में सत्य या असत्य का ध्यान नहीं रखा जाता, फिर भी वह असत्य नहीं कहलाती । यथा—किमी ने मार्ग बताते समय कहा—यह रास्ता बम्बई जाता है । यद्यपि मार्ग कहीं नहीं जाता, वह वही रहता है केवल यात्री जाते हैं पर लोक-व्यवहार में यही कहा जाता है । ऐसी भाषा व्यवहार भाषा कहलाती है ।

यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है कि कभी-कभी सत्य का प्रयोग करना भी किसी प्राणी के लिए पीडा का कारण बन जाता है । अतः उस समय वैसा सत्य न बोलकर मौन रहना ही अधिक अच्छा रहता है । इस दृष्टि से सत्य के भी दो प्रकार बताये गये हैं—(१) वक्तव्य, (२) अवक्तव्य ।

महापुरुष सत्यवादी होने पर भी वक्तव्य सत्य ही बोलते हैं तथा सत्य होने पर भी पापमय, कर्कश, पीडाजनक, सन्देहयुक्त एवं असम्यक् भाषा काम में नहीं लेते । क्योंकि ऐसी भाषा से भी अन्य प्राणियों को दुःख होता है और वह कर्म-बन्धन का कारण बन जाता है । जहाँ कर्म-बन्धन होता रहेगा वहाँ सवर नहीं हो सकेगा ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत्पुरुष को सत्य बोलना चाहिये, किन्तु वह प्रिय, मक्षिप्त एवं हितकारी भी हो, यह आवश्यक है । जो व्यक्ति परिमित

भाषा न बोलकर वाचालता अधिक रखेगा वह भाषा पर समय नहीं रख पायेगा ।

कहा जाता है कि एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और बहुत देर तक इधर-उधर की बातें करने के पश्चात् बोला—“मैं आपसे भाषण देने की कला सीखना चाहता हूँ ।”

सुकरात जो कि चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, बोले—“तुम्हे भाषण देने की कला सीखने से पहले एक और कला सीखनी पड़ेगी ।”

व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा—“वह कौनसी कला है ?”

सुकरात ने उत्तर दिया—“मौन रहने की ।”

व्यक्ति तुरन्त सुकरात की बात का अर्थ समझ गया और अपनी वाचालता पर बड़ा लज्जित हुआ ।

इस प्रकार भाषा समिति का पालन करने के लिए बहुत-सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है । एक बात और भी है, वह यह है कि मुंह से प्रिय बोलते हुए भी मन में किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या या कपट-भाव न रखा जाय । अगर मन में ऐसा कलुष भाव रहा और जवान से मधुर शब्दों का उच्चारण किया तो उन शब्दों का कोई लाभ नहीं होगा तथा एक समय ऐसा अवश्य आएगा जबकि उसे पश्चात्ताप होगा और स्वयं उसका मन ही धिक्कारेगा ।

एक उर्दू भाषा के कवि ने कहा है --

शखसम बचश्मे आलिमियाँ खूब मनजरस्त ।

वज ख़ुब से बातनम सरे खिजलत फगन्दाह पेश ॥

अर्थात्—मेरे बाहरी आचरण एवं भाषा से लोग मुझे अच्छा समझते हैं परन्तु अपनी आन्तरिक नीचता से मेरा मस्तक शर्म से नीचे झुका हुआ है ।

तो बन्धुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि मुनिराज कर्म-बन्धनों की बारीकियों को भली-भाँति समझ लेने के कारण अपनी भाषा पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं तथा अपनी बुद्धि और विवेक की तुला पर तोलकर ही शब्दों का संक्षिप्त उच्चारण करते हैं । भाषा समिति के द्वारा ही वचन-गुप्ति भी उनकी सघ जाती है । यह संवर की आराधना में बहुत सहायक है, क्योंकि कटु एवं क्रूर शब्दों के द्वारा मन पर हुआ घाव जीवन भर नहीं मिटता यानी सदा याद रहता है तथा वैर-विरोध के कारण कर्मों का आगमन जारी रहता है ।

उर्दू में ही इस विषय पर भी कहा गया है—

छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा ।

लगा जो जख्म जवाँ का रहा हमेशा हरा ॥

पद्य में यथार्थ कहा गया है । वस्तुतः छुरी, तीर या तलवार का शरीर पर घाव हो जाय तो वह थोड़े समय में भर जाता है, किन्तु जवान का जख्म हमेशा हरा रहता है, यानी वह कभी नहीं मिटता । परिणाम यही होता है कि आस्रव होता रहता है तथा सवर की बारी ही नहीं आती क्योंकि कटु एव क्रूर शब्दों का प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले के बीच में द्वेष एव बदले की भावना जगा देता है, जो कभी-कभी तो जीवन भर नहीं मिटती चाहे अनेको सवत्सरी या क्षमापन के दिन निकल जायँ । सवत्सरी के दिन लोग अपने मित्रों या सम्पूर्ण गाँव वालों से क्षमा याचना कर लेंगे किन्तु जिससे वैर-विरोध होगा उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे । इस प्रकार जिस दिन के पीछे ससार के समस्त प्राणियों के प्रति करुणा रखने का तथा सच्चे हृदय से जगत के समस्त जीवों से क्षमा-याचना करके और क्षमा प्रदान करके हृदय को पूर्णतया कपायग्रहित कर लेने का रहस्य छिपा हुआ है वह पूर्णतया निरर्थक चला जायेगा ।

क्षमा याचना कैसी हो ?

अरे भाई ! मच्छी क्षमा-याचना तो उमी से की जाती है, जिसके प्रति अपराध किया गया हो या जिसका दिल दुखाया गया हो । पर उसी से क्षमा न माँग कर मित्र-स्नेहियों में खमा-खमा कहने पर वह तोता-रटन्त के अलावा और क्या होगा ? लाभ तो उसमें रचमात्र भी होने वाला नहीं है । वह तभी होगा, जबकि अपने विरोधी या दुश्मन से क्षमा-याचना की जाय और वह भी इस गर्त पर कि 'क्षमा' शब्द केवल जवान पर ही न हो वरन् हृदय से निकले उद्गार हो । अनेक बार हम देखते हैं कि यहाँ धर्म-स्थानक में भी लोग गमझा-बुझाकर दो कट्टर विरोधी व्यक्तियों को आपस में क्षमा याचना करने के लिए बाध्य करते हैं और लोक-लज्जा के कारण वे किसी तरह हाथ जोड़कर 'क्षमा' शब्दों का उच्चारण भी कर लेते हैं । परन्तु वे शब्द केवल जवान से निकलते हैं, अन्तर्मनिस में नहीं उमरते । आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मात्र जवान से कहे गये वे शब्द रचमात्र भी हृदय को पवित्र नहीं बनाते और उनसे ननिक भी लाभ नहीं होता, क्योंकि महत्त्व शब्दों की वजाय भावना का अधिक और अधिक ही क्या पूर्णतया होता है । माता-पिता अपने बच्चों को भूल कर देने पर गानिया देते हैं और यहाँ तक भी कह देते हैं—'तू मर जाए तो पाप

कटे ।' किन्तु उन शब्दों के पीछे वैसी भावना नाममात्र की भी नहीं होती अतः उन गालियों से या बालक के लिए जवानी की गई मरण-कामना से कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि वे शब्द केवल जवान पर होते हैं, हृदय में तो बच्चे के लिए स्नेह का भागर लहराता है और शुभ-कामना उसमें ज्वार की भाँति उमड़ती रहती है ।

इसके विपरीत अनेक व्यक्ति जो माया या कपट से ग्रस्त रहते हैं, हृदय में किसी के प्रति घोर ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हुए उससे मीठी-मीठी बातें करते हैं । वे मीठी बातें आत्मा को लाम नहीं पहुँचाती उलटे तिर्यंच गति का बध करती हैं । कहा भी है—

‘माया तैर्यग्योनस्य ।’

अर्थात्—माया तिर्यंच योनि को देने वाली है ।

इस प्रकार मायावी या हृदय में कलुष रखते हुए ऊपर से मीठा बोलने वाले समझते हैं कि हमने बड़ी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बना दिया, किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि मूर्ख वह स्वयं बनता है ।

‘उपदेश प्रासाद’ में एक स्थान पर है—

‘भुवन वञ्चयमाना, वञ्चयन्ति स्वमेव हि ।’

अर्थात्—जगत को ठगते हुए कपटी पुरुष वास्तव में अपने आपको ही ठगते हैं ।

इसलिए वन्धुओं, अगर आप किसी को मधुर वचन कहते हैं या किसी से क्षमा-याचना करते हैं तो ध्यान रखें कि वे शब्द मात्र जवान पर ही न हों, वरन् आपका मानस भी वही कहे, इसका प्रयत्न करें । ऐसा करने वाले ही महापुरुष एवं सच्चे सत कहला सकते हैं । इतिहास ऐसे महामानवों के उदाहरणों से भरा हुआ है । हमें उनसे ही शिक्षा लेनी चाहिए ।

गौतम बुद्ध को एक बार किसी व्यक्ति ने जो भरकर गालियाँ दी, पर वे पूर्ववत् मुस्कुराते रहे । जब उस व्यक्ति का गालियों का कोष रिक्त हो गया और वह चुप हुआ तो बुद्ध बोले—“भाई ! मैंने तुम्हारी एक भी गाली नहीं ली, अपनी वस्तु तुम ही अपने पास ही रखो ।”

ईसामसीह को उनके कट्टर विरोधियों ने झूली पर चढ़ा दिया, पर उस समय भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की—“हे भगवान ! इन नादान व्यक्तियों को क्षमा करना ।”

गजसुकुमाल ने मस्तक पर अगारे रखने वाले मोमिल ब्राह्मण से एक भी दुर्वचन नहीं कहा उलटे मौन एवं ध्यानस्थ रहकर उसे क्षमा प्रदान की ।

इस प्रकार यक्ष के प्रभाव से प्रतिदिन नर हत्याएँ करने वाले अर्जुनमाली जब मुनि बन गये तो मृतको के सम्बन्धियों ने सुअवसर जानकर उनकी मुनि अवस्था में छ महीने तक पत्थरो से मारा, डडो के प्रहार किये और गालियों का तो कहना ही क्या है कि कितनी दी गई, पर धन्य थे वे मुनि जिन्होंने छ महीनों में जिन असंख्य पाप-कर्मों का बन्धन किया था, मुनि बन जाने पर छ महीनों के अल्प-काल में ही पूर्ण क्षमाभाव धारण करके निर्मल परिणामों द्वारा उन भवका क्षय कर लिया और मुक्ति हासिल की।

तो बधुओ, भाषा समिति के अन्तर्गत प्रसंगवश मैंने आपको यही बताया है कि भाषा की मधुरता एवं वाक्-चतुराई के साथ-साथ हृदय में भी पूर्ण निर्मलता, पवित्रता तथा क्षमा की भावना होनी चाहिए तभी भाषा समिति का यथाविधि मच्चाईपूर्वक पालन हो सकता है। अगर ऐसा न हुआ तो व्यक्ति चाहे महा-विद्वान, पंडित, ज्ञानी या मुनि ही क्यों न हो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उमका ज्ञान अज्ञान एवं मूढ़ता की कोटि में ही रहता है।

सत तुलसीदास जी ने अपनी सहज एवं सरल भाषा में कहा भी है—

काम, क्रोध, मद, लोभ की, जब लौ मन में खान ।

तब लौ पंडित मूरखा, तुलसी एक समान ॥

इसलिए महापुरुष और महामुनि आसन्न के स्वरूप और उससे होने वाली भयकर हानि को समझकर सवर की आराधना करते हैं तथा भाषा समिति का मन की भी पूर्ण विशुद्धता के साथ पालन करते हैं।

(३) एषणा समिति—एषणा का अर्थ है गवेषणा। पंचमहाव्रतधारी मुनि जब भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं तो पूर्ण गवेषणा या खोज करके निर्दोष आहार ही लाते हैं। निर्दोष आहार न मिलने पर भी वे सदोष आहार कभी नहीं लेते, चाहे भूखा रहना पड़े और प्राण जाने की नौबत भी क्यों न आ जाय। आहार ही क्या वे सचित्त जल भी ग्रहण नहीं करते भले ही प्यास के कारण शरीर की कोई भी स्थिति क्यों न हो।

कई बार हम मुनते हैं कि ग्रीष्म के दिनों में उग्र विहार और ऊपर से निर्दोष जल न मिलने से अमुक मुनि का देहावसान हो गया। ऐसे अनेक प्रसंग पूर्वकाल में घट चुके हैं और वर्तमान में भी आते रहते हैं। क्योंकि आहार के अभाव में तो शरीर फिर भी कुछ दिन टिका रहता है, किन्तु जल के अभाव में उमका अधिक टिकना सम्भव नहीं होता।

पर मच्चे सतो को शरीर की परवाह नहीं होती। वे निर्दोष आहार भी

उसे केवल इसलिए देते हैं कि उसकी सहायता से तप एव साधना की जाती है। वे साधना में तथा सयम-निर्वाह में सहायक होने के कारण रूखा-सूखा एव अल्प आहार अगर निर्दोष मिलता है तो उदर को प्रदान करते हैं। रस-लोलुपता एव सरस व्यञ्जन का आनन्द लेने की इच्छा से खूब पेट भर कर खाना है यह वे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते। इसीलिए नीरस और अल्प खुराक ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से क्या लाभ है ? यह बृहत्कल्पभाष्य में बताया गया है—

अप्पाहारस्स न इदियाइ, विसएसु सपत्तति ।

नेव किलम्मइ तवसा, रसिएसु न सज्जए यावि ॥

अर्थात्—जो अल्पाहारी होता है, उसकी इन्द्रियाँ विषय-भोग की ओर नहीं दोड़ती। तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लान्त नहीं होता और न ही सरस भोजन में आसक्त होता है।

इस गाथा के द्वारा आप समझ गये होंगे कि महामुनि क्यो निर्दोष आहार की गवेषणा करते हैं, क्यो रूखा-सूखा, नीरस और अल्प आहार ग्रहण करते हैं तथा निर्दोष आहार न मिलने पर चाहे प्राण चले जायँ पर दोषयुक्त पदार्थ नहीं लाते। अब हम चौथी समिति को लेते हैं।

(४) आदान-निक्षेप समिति—इस समिति का पालन करने के लिए साधु-साध्वी अपने पात्रादि बड़ी यतना से लेते हैं एव उसी प्रकार यतना से ही रखते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। प्रथम तो पात्र दूटते नहीं, असावधानी से रखने पर अथवा जोर से रखने पर सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती दूसरे खट-पट करते हुए रखने पर असम्यता भी जाहिर होती है अतः उनसे बचा जा सकता है।

(५) परिष्ठापना समिति—यह पाँचवी समिति है। इसके अनुसार सन्त मल-मूत्रादि का त्याग जीवरहित भूमि देखकर करते हैं ताकि उनकी हिंसा न हो पाये। मल-मूत्रादि के अलावा भी कोई वस्तु परठनी होती है तो वे ऐसे स्थान पर उसे डालते हैं, जहाँ जीव न हो।

धर्मरुचि मुनि के विषय में आपने पढ़ा या सुना ही होगा। नागश्री नामक एक स्त्री ने अपने घर पर तुम्बे का शाक बनाया, किन्तु पहले उसकी जाँच न करने से पता नहीं चला कि वह तुम्बा कड़वा है। जब शाक बन गया तो उसे मालूम हुआ कि यह तो जहर के समान कड़वा है।

नागश्री सोचने लगी—“अब क्या किया जाय ? घरवालों को पता पड़ेगा तो नाराज होंगे तथा मेरी मूर्खता पर मुझे तिरस्कृत करेंगे।”

वह इस विचार में डूबी हुई थी कि सन्त धर्मरुचि उसके घर आहार के लिए आ गये। उसने ज्योंही सन्त को देखा, मन में प्रसन्न हुई तथा अन्य वस्तुओं के साथ कड़वे तुम्बे के शाक का पात्र पूरा ही उनके पात्र में उड़ेल दिया। यानी पूरा शाक उन्हें बहरा दिया।

धर्मरुचि अणगार भिक्षा लेकर अपने स्थान पर लौटे तथा अपने गुरु व अन्य सन्तों के साथ आहार करने के लिए बैठे। जब तुम्बे का शाक चखा गया तो ज्ञात हुआ कि यह अत्यन्त कड़वा है। यह जानकर धर्मरुचि के गुरुजी ने उन्हें शाक का पात्र देते हुए कहा—“वत्स ! निर्वृद्ध या निर्जीव स्थान देखकर इसे बाहर फेंक आओ।”

धर्मरुचि गुरु की आज्ञा से पात्र लेकर स्थानक से बाहर आये और एक स्थान पर खड़े हो गये। उन्होंने शाक उड़ेलने के लिए पात्र झुकाया ही था कि अचानक उनके मन में कुछ विचार आया और उन्होंने शाक के एक दो टुकड़े जमीन पर डाले। कुछ ही क्षणों के बाद वे देखते क्या हैं कि शाक में डाले हुए मीठे के कारण उन जमीन पर डाले हुए टुकड़ों के आस-पास अनेक चीटियाँ आ गई हैं और कड़वेपन से मर रही हैं।

यह देखकर धर्मरुचि ने उन प्राणियों की मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर घोर पश्चात्ताप किया साथ ही सोचा—“मैंने एक-दो बूँद या सूक्ष्म टुकड़े जमीन पर डाले, केवल उतने से ही इतनी चीटियाँ मर गई हैं तो अगर यह सम्पूर्ण शाक जमीन पर डाल दूँगा तो इस विषयवत् वस्तु से तो न जाने कितनी चीटियाँ या अन्य सूक्ष्म जीव मर जाएँगे।”

इस समस्या का हल उन्हें जब और कुछ नहीं सूझा तो वे स्वयं ही समस्त शाक खा गये। यह विचारकर कि—“अगर मैं यह शाक उदरस्थ कर लूँगा तो असंख्य प्राणियों की रक्षा तो हो जाएगी भले ही मुझ एक का कुछ भी हो जाय।”

हुआ भी ऐसा ही, अनिष्ट उनका हुआ। अर्थात् कड़वे तुम्बे के कारण कुछ समय छटपटाने के पश्चात् उनका देहान्त हो गया। पर उनके हृदय में अन्त तक अपार प्रसन्नता इस बात की रही कि मैं असंख्य जीवों के प्राण-नाश से बच गया। इस शरीर को तो एक दिन जाना ही था, आज ही सही।

तो वन्धुओं, मच्चाई से महाव्रतों का तथा समितियों का पालन करने वाले मुनि केवल मल-मूत्र आदि ही नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे अन्य जीवों की हिंसा हो सकती हो, सजीव स्थान पर नहीं डालते।

इतनी गावधानी और यतना रखने के कारण ही वे आस्रव से बचते हुए

सवर की उपासना करते हैं तथा सवर रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से कर्मों को काटते हैं ।

आगे कहा गया है—

क्षमा आदि दस धर्म से, मण्डित चेतन-राम ।
निर्विकार निर्लेप हो, बने पूर्ण निष्काम ॥
सुधा सदृश फल से सहित, धर्म वृक्ष अवदात ।
तेरे प्रागण मे खड़ा मूढ । क्यों न फल खात ॥
है जननी वैराग्य की, समता रस की स्रोत ।
भव्य भावनाएँ सदा, भवसागर की पोत ॥

कवि भारिल्ल जी ने व्यक्ति को उद्बोधन देते हुए कहा है—“अरे अज्ञानी पुरुष ! तू मुक्ति की कामना तो करता है, किन्तु अपनी आत्मा को क्षमा आदि दस धर्मों से युक्त बनाकर निर्विकार, समार से अलिप्त और निष्काम क्यों नहीं बनाता ? तेरी आत्मा के आँगन मे ही धर्म रूपी कल्पवृक्ष अमृत के नद्वय मुक्ति रूपी फल लिए खड़ा है, पर तू अपनी करनी से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता ?”

क्या तू नहीं जानता कि समता आत्मिक आनन्द और वैराग्य की जननी है ? अगर तू समभाव अपना ले तो स्वयं ही तेरा मन सत्कार ने उत्तरान हो जाएगा और हृदय मे भव्य एव उत्तम भावनाएँ अपना स्थान बना लेंगी जोकि इस भव-सागर की नौका के समान हैं । जो महामानव इन्हें अपना आवास बना लेता है, वह फिर कभी ससार-सागर मे नहीं डूब पाता ।

आगे कहा है—

अरे जीव ! दुःख नरक के सहे अनन्ती द्वार ।
आज सहा जाता नहीं, तनिक परिपह भार ॥
त्याग अशुभ व्यापार को, रहना शुन मे लीन ।
है सम्यक् चारित्र यह, कहते धर्म प्रवीन ॥
अष्टम सवर भावना, आत्म-शुद्धि का मूल ।
चितन कर पाले सुजन, भव-सागर का कुल ॥

बन्धुओ, आज व्यक्ति जवान से तो स्वर्ग और मोक्ष की बातें करते हैं- इन्हें पाना चाहते हैं, किन्तु धर्म-क्रिया का अनुशासन करने का उद्योग नहीं करते ।

आता है तब तुरन्त पीछे हट जाते हैं। उन्हें सामायिक करने के लिए कहो तो कहेंगे—बैठे-बैठे कमर दुखने लगती है, पौषध को कहा जाय तो जमीन चुमती है बिना रुई भरे गद्दे के, और उपवास आयविल होता नहीं क्योंकि न भूखा रहा जाता है और न ही घी, दूध, दही और मीठे के अभाव में रूखा-सूखा खाया जाता है। ऐसी स्थिति में मोक्ष की प्राप्ति करना संभव है क्या ?

कवि ने कहा है—अरे जीव ! तूने तो नरक के दुःख भी अनन्तो बार सह लिये हैं फिर उसके मुकाबले में धर्म-ध्यान या तप से होने वाले ये तुच्छ परिषह क्या मूल्य रखते हैं जो तुझसे नहीं सहे जाते ? तनिक विचार करके देख कि अब तक जो भव्य आत्माएँ सम्पूर्ण परिषहों को सहन करके समय की दृढ़ साधना कर चुकी हैं, क्या उनके शरीर तेरे जैसे नहीं थे ?

धर्म के लिए तो गुरु गोबिन्दसिंह के दो छोटे-छोटे बच्चे हँसते हुए स्वयं ही दीवार में चुने जाने को तैयार हो गये थे। छोटा सा बालक ध्रुव जो आज ध्रुवतारे के रूप में माना जाता है अपनी सौतेली माता के तनिक से तिरस्कार पर ही घोर तपस्या में लीन हो गया था।

भगवान की गोद

आपने ध्रुव की कहानी अवश्य ही पढ़ी होगी। एक बार जब वह अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, उसकी सौतेली माँ ने सौतेले भाई को पिता की गोद में बैठाया और उसका अनादर करते हुए कहा—“तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम केवल आधा सेर अनाज के अधिकारी हो।”

बालक ध्रुव को बात लग गई और उसने सोचा “अब तो मैं भगवान की गोद में ही बैठूँगा।”

पर भगवान की गोद में बैठना क्या सरल है? उसके लिए निराली ही भक्ति और साधना चाहिये। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान के प्रेम में ऐसा गर्क हो जाता है कि उसे ससार की अन्य कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देती। जिस प्रकार पतिंगा दीपक से प्रेम करने पर अन्य किसी की ओर नहीं देखता केवल उम पर मडराता हुआ अपने प्राण त्याग देता है, इसी प्रकार ईश्वर में लौ लगाने वाले का हाल होता है।

उर्दू कवि जीक ने कहा भी है—

कहा पतंग ने यह दारे शमा पर चढ़कर।

अजब मजा है, जो मर ले किसी के सर चढ़कर ॥

तो मैं ध्रुव के विषय में कह रहा था कि उस छोटे से बालक ने जब यह

प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब भगवान की गोद में ही बैठूंगा जहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकेगा तो अपने निश्चय और दृढ़ इच्छा को पूरा करने के लिए वह तपस्या करने चल दिया ।

उसके पिता को जब यह मालूम हुआ कि उनका छोटा-सा पुत्र तपस्या करने के लिए जा रहा है तो उन्होंने स्वयं जाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया और बड़े प्यार से बोले—

“बेटा ! तुम बालक हो, अभी क्या जानो कि तपस्या कितनी कठिन होती है ? तुम वापिस लौट चलो मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूँ ।”

पर ध्रुव ने उत्तर दिया—“पिताजी ! अभी तो मैंने भगवान को पाने का प्रयत्न ही नहीं किया कि आप मुझे आधा सेर अनाज के बदले आधा राज्य देने को तैयार हो गये । पर अगर मैं भगवान को पाने का प्रयत्न करूँगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा ? सभी कुछ मिल जाएगा । अतः अब वापिस नहीं लौट सकता ।”

अपने कथनानुसार ध्रुव ने निर्जन वन में जाकर घोर और अद्भुत तप प्रारम्भ कर दिया तथा कड़ाके की सरदी, भयानक गरमी और घनघोर वर्षा की भी परवाह न करते हुए जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लिया, अपनी तपस्या भग नहीं की ।

बधुओ, यह कथा वैष्णव साहित्य में प्रसिद्ध है पर अपने जैन साहित्य में भी बालक गजसुकुमाल, जिनका शरीर गज यानी हाथी के तालू के समान कोमल था और इसीलिए गजसुकुमाल नाम रखा गया था । दूसरे, मृगापुत्र एव अयवताकुमार आदि छोटे-छोटे बालकों ने मुनिधर्म ग्रहण कर लिया था और सम्पूर्ण परिपक्व पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हुए आत्म-कल्याण किया था ।

तो बालक ध्रुव, गजसुकुमाल, मृगापुत्र एव ऐवन्ताकुमार आदि बाल-मुनियों ने भी जब घोर परिषह सहन कर लिये थे तो क्या आप धर्म-कियाएँ, तप या साधना नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं, आवश्यकता दृढ़ सकल्प की है । जब मानव आस्रव के सही स्वरूप को समझकर उससे भयभीत हो जाता है तब स्वयं ही सबर की उपासना में लग जाता है तथा इस मार्ग में आने वाले प्रत्येक परिषह को नरक एव तिर्यच योनि के कष्टों से अत्यन्त तुच्छ एव कम समझकर उन्हें हँसते-हँसते सहन कर लेता है । ये परिषह उसे परिषह के समान ही महसूस नहीं होते ।

कवि ने भी यही कहा है कि सबर की आराधना करते समय किसी भी प्रकार के कष्ट या परिषह से घबराकर अपने कदम मत रोको या उन्हें आस्रव

के मार्ग पर मत चलने दो, यही विचार करो कि—‘मैंने जीव ने जब अनन्त-
नन्त बार नरको का कष्ट भोग लिया है तब उनके मुकाबले में ये साधारण से
कष्ट क्या महत्त्व रखते हैं ?’

किनारे पर आकर निष्क्रिय मत बनो

वीतराग के वचनों पर आस्था रखने वाले धर्मात्मा पुरुष भी कहते हैं—
“माई ! आठवीं ‘सवर भावना’ एक प्रकार से भव-ममुद्रा का नजदीक आया
हुआ किनारा है, अतः अब पुनः आस्रव के द्वारा फिसल कर समुद्र में गोते लगाने
के लिए मत चले जाओ, वरन् इस भावना को भाते हुए थोड़ी श्रम-भावना करके
बाहर निकल आओ।”

यह बात अक्षरशः यथार्थ है। अनन्तकाल तक चौरामी लाभ योनियो
में पुनः-पुनः जन्म-मरण करना सभार-नागर या भव-ममुद्रा में गोते लगाना ही
है। वह तो जीव कर चुका। पर अब स्वर्ण-सयोग से मनुष्य जन्म, उच्च कुल,
आर्य क्षेत्र एवं सन्त-समागम की सुविधा रूप भव सागर का किनारा प्राप्त हो
गया है तथा थोड़े से प्रयत्न से ही जब इससे बाहर निकल कर मुक्ति का
शाश्वत आनन्द प्राप्त किया जा सकता है तो असावधानी, मिथ्यात्व, प्रमाद या
अश्रद्धा के कारण किनारे की ओर न आकर पुनः मज्झार की ओर चले जाना
कहाँ की बुद्धिमानी है ? दूसरी बात, अनन्तकाल से घोर परिश्रम करके जो
पुण्य जुटाये है तथा मानव-जन्म रूपी किनारा पा लिया है तो फिर थोड़े-से
परिश्रम के लिए प्रमाद क्यों करना ? जबकि थोड़ा सा आगे बढ़ने पर शाश्वत
सुख की प्राप्ति हो सकती है, और थोड़ा सा पीछे हटते ही घोर दुःख के बीच
जाना होता है।

बन्धुओं, आप जानते हैं कि तराजू के दो पलड़े होते हैं। किन्तु एक पलड़े
में तनिक-सा वजन डाल देने पर वह झुक जाता है और दूसरे पलड़े में वही
वजन डाल देने पर वह झुकता है। मानव-जन्म भी तराजू की ऐसी ही डण्डी
है, जिसके एक पलड़े में ससार से मुक्ति है और दूसरे में अनन्तानन्त दुःख।
अब आप ही विचार कीजिये कि ऐसी स्थिति में हमें किस पलड़े को झुकाना
चाहिये ? सवर की भावना को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार साधना करली
तो मुक्ति रूपी पलड़ा झुक जाएगा यानी जीव ससार-मुक्त हो सकेगा और
असावधानी या प्रमाद से आस्रव कर लिया तो भवसागर के दुःखे वाला पलड़ा
झुकेगा तथा जीव पुनः भवसागर में अनन्तकाल तक गोते लगाने के लिए चल
देगा।

इसलिए कवि के कथनानुसार मनुष्य को अपने जीवन का महत्त्व समझते

हुए अशुभ-व्यापार से बचकर शुभ-व्यापार में लगना चाहिए। अर्थात् आस्रव के मार्ग को छोड़कर सवर का मार्ग अपनाना चाहिए। जो भव्यप्राणी सवर को उसके शुद्ध स्वरूप सहित ग्रहण कर लेते हैं वे समार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी से निरासक्त रहते हैं। वे विचार करते हैं—

करें जुदाई का किस-किस की रज हम ए जौक ।

कि होने वाले हैं सब हमसे अनकरीब जुदा ॥

कवि जौक का कहना है—“हम किस-किस की जुदाई या वियोग का रज करे ?” सभी तो एक दिन हमसे दूर होने वाले हैं।”

वस्तुतः ऐसी अनित्य भावना जब मानस में उत्पन्न हो जाती है, तब सवर के मार्ग पर चलना तनिक भी कठिन नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मुक्ति के अभिलाषी को ‘सवर-भावना’ भाते हुए त्याग, तप एवं समयपूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा करके इस दुर्लभ जीवन का सर्वोच्च लाभ ‘मोक्ष’ हासिल करने में जुट जाना चाहिए ताकि भव-सागर का निकट आया हुआ किनारा कहीं पुनः दूर न चला जाय। ऐसा करने पर ही शाश्वत मुख की प्राप्ति हो सकेगी।

कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

कल हमने सवरतत्त्व या सवर भावना के विषय में सक्षिप्त विवेचन किया था । आस्रव के अवरोध को सवर कहते हैं । अनन्तकाल से जो कर्म आ-आकर आत्मा को आच्छादित करते जा रहे हैं, उनके आगमन को सन्त-महापुरुष सवर की आराधना करके रोकते हैं । जो मुमुक्षु अपनी इन्द्रियो पर और मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हुए राग-द्वेष से निवृत्त होते हैं, वे ही मच्चे अर्थों में सवर की उपासना कर पाते हैं यानी कर्मों के आगमन को रोक सकते हैं ।

सवर-भावना के बाद आज हमें 'निर्जरा-भावना' को लेना है । कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कर्मों के आगमन या आस्रव को सवर के द्वारा रोक लिया जाय तो फिर और क्या करना बाकी रह जाता है ? कर्मों का बँधना ही तो दुःख की बात है और उन्हें ही जब बँधने से रोक लिया तो काफी है । पर ऐसा विचार करना और सवर से ही सन्तुष्ट हो जाना आत्म-मुक्ति के लिए काफी नहीं है ।

यह सही है कि सवर से नवीन कर्मों का आगमन रुक सकता है, किन्तु भाइयो ! जो पूर्वबद्ध कर्म होते हैं उन्हें भी तो क्षय करना आवश्यक है । अगर उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा तो वे उदय में निश्चय ही आएँगे और न जाने कितने काल तक घोर दुःखों के रूप में अपना फल प्रदान करेंगे । अनिच्छा होने पर भी उनके आक्रमण से जीव बच नहीं सकेगा । इसलिए आवश्यक है कि बद्ध कर्मों का क्षय किया जाय और उन्हें क्षय करना ही निर्जरा कहलाता है ।

प० शोभाचन्द्र जी 'भारिल्ल' ने निर्जरा के विषय में लिखा है—

चेतन से कुछ-कुछ कर्म दूर होते हैं,
निर्जरा तत्त्व जिनदेव उसे कहते हैं ।

है सुख का सागर यही मोक्ष का कारण,
आराधन इसका सकल कर्म सहारण ।
पहले जो बाँधे कर्म स्व-फल देते हैं,
फल देकर फिर वे तुरन्त दूर होते हैं ।

कवि ने कहा है—‘जिन भगवान के कथनानुसार जब आत्मा से क्रमशः कर्म हटते जाते हैं तब उसे निर्जरा कहते हैं । यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है कि ‘निर्जरा’ शब्द केवल जैनदर्शन में ही आया है । अन्य किसी भी धर्म या दर्शन में यह नहीं पाया जाना । ‘हाँ, संस्कृत में देवता का एक नाम अवश्य निर्जर बताया गया है ।

तो कविता में कर्मों के विषय में कहा गया है कि पूर्व में बँधे हुए कर्मों में से जब जिन कर्मों के उदय का समय आता है, तब वे उदित होते हैं और अपना फल प्रदान करके फिर तुरन्त दूर हो जाते हैं । पुनः वे आत्मा को नहीं घेरते ।

आगम में कहा भी है—

पक्के फलम्भि पडिए, जहण फल बज्झए पुणो विटे ।
जीवस्स कम्मभावे, पडिए ण पुणोदयमुवेई ॥

—समयसार-१६८

अर्थात्—जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जाने के बाद पुनः वृत्त यानी वृक्ष से नहीं लगता, उसी प्रकार कर्म भी आत्मा से विलग होने के पश्चात् पुनः आत्मा को नहीं लग सकते ।

आशय यही है कि वीतराग अपने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर देते हैं और फिर वे कभी भी कर्म-बन्धनों से नहीं-जकड़ने । कर्मों का क्षय करना निर्जरा है तथा निर्जरा ही मोक्ष एवं शाश्वत सुख का कारण है । आत्मा तभी परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति करती है या अपने शुद्ध स्वरूप में आती है, जबकि उनके शुभ एवं अशुभ, सभी कर्म उससे दूर हो जाते हैं । उम अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं ।

निर्जरा के प्रकार

निर्जरा दो प्रकार की बताई गई है । पहली सकाम निर्जरा और दूसरी निष्काम निर्जरा । इस विषय में कविता में आगे कहा है—

है द्विविध निर्जरा जिनवर ने बतलाई ।
पहली सकाम निष्काम दूसरी भाई ।

बढ़ता है उपशम भाव चित्त में जैसे,
तप-बह्नि प्रज्वलित होती जैसे-जैसे ।
ज्यो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान बढ़ता है,
त्यो-त्यो विगुद्ध निर्जरा मान बढ़ता है ।

भगवान ने सकाम और निष्काम, दो प्रकार की निर्जरा बताई है । जो आत्म-मात्रक अपने कर्मों को नष्ट करना चाहता है, वह तप का आराधन करता है क्योंकि—

“तपसा क्षीयते कर्मः ।”

यानी—तप में कर्म क्षीण होते हैं ।

कविता में भी यही कहा गया है कि ज्यो-ज्यो तप की अग्नि तेज होती जाती है, त्यो-त्यो उपशम भाव बढ़ता है और कर्म क्षीण हो चलते हैं । तपस्वी बारहो प्रकार के तपो में जुट जाता है तथा उसकी आत्मा में धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान की धारा जितनी बढ़नी है, उतनी ही तीव्रता से कर्मों की निर्जरा होने लगती है ।

पर मुझे आपको अभी यह बताना है कैसे तप में कर्मों की निर्जरा होती है ? तप भी सकाम और निष्काम होता है तथा कामनारहित तप निर्जरा का हेतु बनता है ।

(१) अकाम निर्जरा—जो तपस्वी किसी फल की कामना से तप करता है, उसको भले ही स्वर्ग-सुख हासिल हो सकता है, किन्तु कर्मों की निर्जरा वह नहीं कर पाता । अनेक व्यक्ति तपस्या करते हैं, किन्तु साथ ही किसी न किसी फल की इच्छा रखते हैं कि मेरी तपस्या का अमुक फल मिलना चाहिए । ऐसे निदान का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति यश, कीर्ति प्राप्त कर लेता है, सेठ, राजा, देवता या इन्द्र भी बन सकता है किन्तु कर्मों का क्षय नहीं कर पाता अतः अपनी आत्मा को समार-मुक्त नहीं कर सकता । उसका तप बाल-तप या अज्ञान-तप कहलाता है ।

इसलिए आचार्य शय्यभव ने तपाराधन करने वाले को उद्बोधन दिया है—

“नो इहलोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा, नो परलोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा, नो कित्तिवण्ण सद्दसिलोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा, नसत्थ निज्जरद्वयाए तव मिहिद्विज्जा ।”

अर्थात्—इस लोक की कामना को लेकर यथा—धन, प्रसिद्धि या सम्मान यदि के लिए, परलोक की कामना से देव, इन्द्र, अहमिन्द्र या चक्रवर्ती बनने के

लिए तप नहीं करना चाहिए । तप केवल निर्जरा के लिए यानी कर्मों को नष्ट करने का मकल्प रखकर करना चाहिए ।

निर्जरा के लिए किये हुए तप के द्वारा आत्मा कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष-फल की प्राप्ति भी कर सकती है, तो इस लोक और परलोक में कुछ प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है वह सब तो बिना इच्छा के भी मिल जाता है । जिस प्रकार किसान को खेती करने पर उमका सर्वोत्तम फल धान्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही भूसा आदि उसके साथ यो ही मिल जाता है । इनके लिए इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती ।

तप का अभीष्ट फल भी कर्मों से सर्वथा मुक्ति या मोक्ष है, बाकी इस लोक में कीर्ति, प्रशमा, इलाघा और धन या परलोक में जैमा कि मैंने अभी बताया, देव, इन्द्र या चक्रवर्ती होना भूसे के समान है, जो स्वयं ही मिलता रहता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से घोर तप करके शरीर को सुखा देना निरर्थक है, उससे कर्मों का क्षय न होकर उलटे वध होता है । इसी प्रकार परिषहो या उपमर्गों के कष्टों को हाय-हाय करते हुए भोगना भी निरर्थक है, क्योंकि उससे नवीन कर्मों का वध होता जाता है । सक्षेप में अज्ञानपूर्वक कष्टों को सहन करने से कोई लाभ नहीं है ।

इस विषय में एक मुन्दर श्लोक है—

अज्ञानकष्टम् नरके च ताडनम्

तिर्युक्षु तृक्षुधवध बध वेदनम् ।

एते अकामा भवतीति निर्जरा,

इच्छा विना यत् किल शीलपालनम् ?

अर्थात्—नरक में जीव ताडन, फाडन, छेदन एवं भेदन आदि के कारण घोर कष्ट सहन करता है और तिर्यच गति में भूख, प्यास, वध, बन्धन एवं पीटे जाने के कष्ट भी भोगता है । परन्तु उन कष्टों को वह समभाव से सहन नहीं करता एवं ज्ञानपूर्वक मेरे कर्मों की निर्जरा होगी यह समझकर नहीं भोगता अतः कष्ट महने पर भी कर्मों का क्षय नहीं होता ।

उदाहरणस्वरूप—एक स्त्री, जिसका पति विदेश चला जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह लोक व्यवहार और सामाजिक भय से शील का पालन करती है, किन्तु उसके मन में पति के विद्यमान न होने का दुःख रहता है तथा अगले जन्म में यह उसमें मिलने की कामना रखती है । ऐसी स्थिति में भवने ही मजबूरी और लोकलज्जा में शील का पालन करने पर उसे उच्चगति

प्राप्त हो सकती है, पर उमका शील पालना धर्म नहीं कहलाता और निर्जरा का कारण नहीं बनता ।

इसी विषय पर पुन कहा गया है—

अज्ञानकण्टाजित तापसादयोः,
यद्कर्मनिघ्नन्ति हि वर्षकोटिभि ।
ज्ञानी क्षणेनैव निहन्ति तद्द्रुत,
ज्ञान ततो निर्जरणार्थभिर्जय ॥

अर्थात्—हम देखते हैं कि अनेक तपस्वी भूखे रहते हैं, पचाग्नि तप तपते हैं, पेड़ से औघे लटके रहते हैं, और इसी प्रकार कई तरह से शरीर को सुखा देते हैं, किन्तु अज्ञान के कारण ऐसी तपस्या से कगोडो वर्षों में वे जितने कर्मों का क्षय कर पाने हैं, उतने कर्मों का ज्ञानी समभाव, विवेक और समार के स्वरूप से विरक्त होकर कुछ क्षणों के तप से ही नाश कर लेते हैं । इस प्रकार वही तप कर्मों की निर्जरा करता है जो फलेच्छा से रहित, ज्ञानमहित और निष्कपट होकर किया जाता है ।

मनुष्य आडम्बर, ढोंग या कपट करके मनुष्यों की आँखों में घूल झोक सकता है, किन्तु कर्मों की आँखों में नहीं । कर्मों के नेत्र तो इतने पैने होते हैं कि जिम प्रकार दर्पण चेहरे को अपने में ज्यों का त्यों प्रतिबिम्बित कर देता है, रचमात्र भी भूल नहीं करता, इसी प्रकार वे भी मानव की बाह्यक्रिया तथा अन्तर के विचारों को ज्यों का त्यों ग्रहण करके या ज्ञान के ठीक वैसा ही फल प्रदान करते हैं ।

कपटपूर्वक किये गये तप का एक उदाहरण ज्ञानासूत्र में है कि हमारे उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ प्रभु को भी स्त्री वेद का बन्ध भोगना पड़ा था । क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में महावन के जीवन में अपने साथियों से छल या कपट रखकर तपाराधन किया था । स्पष्ट है कि साथियों को वे भ्रम में डाल सके थे, किन्तु कर्मों को नहीं । कर्मों ने अपना कार्य किया और उनकी कपट-तपस्या का फल स्त्री वेद के रूप में दे दिया ।

इसलिए बन्धुओ ! कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना आवश्यक है पर वह किस प्रकार किया जाना चाहिए यह समझना मुमुक्षु के लिए अनिवार्य है । अन्यथा तप भी किया और उसे करते समय नाना प्रकार के कण्ट उठाकर शरीर को सुखा भी दिया पर जैसा मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल पाया तो उस तप से क्या लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं ।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने भी तपस्या के महत्त्व को बताते हुए, कैसी तपस्या करनी चाहिए इसे अपने एक सुन्दर पद्य में समझाया है। पद्य इस प्रकार है—

तपस्या के किये बिना हटे न करम पुज,
इहलोक आरंभे सो तप नहीं करवो ।
परलोक इन्द्रादिक पदवी न चाहे भव,
जस कीरति के लिए सोही परिहरवो ॥
करम कलेश लेश तप नाश कर करवे को,
निर्जरा प्रमाण अरु पाप सेती डरवो ।
भावना अर्जुनमाली भाई पाये शिवपद,
कहत तिलोक भावे जाके जग तरवो ॥

महाराज श्री का कथन है कि तप किये बिना अनन्तकाल से इकट्ठे हुए कर्मों के भारी समूह को नष्ट नहीं किया जा सकता अतः तप करना आवश्यक है, किन्तु अपने तप के पीछे हमें इस लोक में मुख एव यशादि मिले तथा परलोक में उच्च गति प्राप्त हो, ऐसी भावना मत रखो। तप के साथ केवल यही विचार करो कि मुझे अपने पूर्ववद्ध समस्त कर्मों का क्षय करना है तथा सदा के लिए ससार के क्लेशों से छुटकारा पाना है।

कर्मों की निर्जरा किस प्रकार की जाती है, इसका उत्तम प्रमाण हमारे सामने अर्जुनमाली का है। अर्जुनमाली माधुत्व ग्रहण करने के पश्चात् तपाराधन में लग गये। उस समय उनके शत्रुओं ने पत्थरों से तथा डण्डों से प्रहार कर-करके उन्हें महान् कष्ट दिया।

किन्तु उस कष्ट को उन्होंने दुःख या त्राहि-त्राहि करके सहन नहीं किया, अपितु दुःख देने वालों को क्षमा करते हुए पूर्ण समत्व भाव से 'मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है' यह विचार करते हुए शान्त-भाव से सहा। परिणाम यह हुआ कि वे कर्म-मुक्त हुए और ससार से छुटकारा पा गये।

कहने का अभिप्राय यही है कि साधु-साध्वी या अन्य स्त्री-पुरुष इस ससार में नाना प्रकार के सकटों से घिरते हैं और उनके कारण अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, किन्तु कर्मों की निर्जरा केवल वही कर पाते हैं जो जानी एव समभाव से परिपूर्ण होते हैं। संक्षेप में कर्मों की निर्जरा होना भावनाओं पर निर्भर है। कष्ट एक सरीखे हो सकते हैं, पर उन्हें व्यक्ति किस भावना

सहता है यही महत्त्वपूर्ण है और उसी पर निर्जरा का होना न होना निर्भर करता है ।

खाना न मिल पाने से भिखारी छ दिन तक भूखा रहता है पर भूख के कष्ट को वह कितने आर्त-ध्यान एव शोक से सहता है ? अन्न के दाने प्राप्त करने के लिए वह कितना व्याकुल रहता है ? तो ऐसे भूखे रहने से क्या उसके कर्मों की निर्जरा होगी ? नहीं, निर्जरा उस व्यक्ति के कर्मों की होगी जो भोजन प्राप्त होने पर भी उसका एक-दो या अधिक दिन के लिए पूर्ण शान्ति तथा सन्तोष से त्याग करेगा और वह समय धर्म-क्रिया, स्वाध्याय, चिन्तन-मनन और आत्म-रमण में लगायेगा ।

कर्मों की निर्जरा किस प्रकार व्यवित कर पाने है या कर चुके हैं, इस विषय में कहा गया है—

सह लेते हैं जो दुष्ट वचन हँस करके,
उत्तेजित होते क्रोध में न फँस करके ।
उपसर्गों को उपकारक जिनने माना,
कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।
उपसर्ग और परिषह है ऋण का देना,
वदला लेकर क्यों नया कर्ज फिर लेना ?
मानापमान जिनने समान पहचाना,
कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥

कवि ने सरल भाषा में समझा दिया है कि जो क्षमाशील व्यवित औरों के कटु-वचनों को मुस्कुराते हुए शान्त भाव से और तनिक भी उत्तेजित हुए बिना सहन कर लेते हैं तथा उपसर्गों को अपने कर्मों की निर्जरा का संयोग समझ कर उन्हें उपकारी मानते हैं, वे ही मोक्ष रूपी ठिकाना प्राप्त करते हैं ।

ऐसे भव्य प्राणी सदा यही भावना रखते हैं कि उपसर्ग और परिषह तो ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा । यानी पूर्व में जो कर्म-बन्धन किये हैं उन्हें तो भोगना ही है । फिर क्यों नहीं समाधि-भाव और शान्तिपूर्वक प्रसन्नता से वह चुकाया जाय ? ऐसा करने पर कर्ज चुक जायेगा यानी कर्म झड़ जायेंगे, किन्तु उस कर्ज को चुकाते समय यानी उपसर्गों और परिषहों को सहन करते समय अगर पुन आर्तध्यान किया और हाय-हाय करते रहे तो नये कर्मों का बन्धन होगा अर्थात् फिर से कर्मों का कर्ज सिर पर सवार हो जाएगा । कवि का भी यही कहना है कि पुराने कर्ज को चुकाते हुए उसके बदले में फिर से नया कर्ज

क्यों लेना चाहिए ? यह विचार जो करते हैं, वे मोक्ष रूपी सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लेते हैं ।

(२) सकाम निर्जरा—यद्यपि अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का झड़ना तो अज्ञानी को भी होता रहता है । किन्तु उसे शुद्धि का कारण या निर्जरा नहीं कहा जा सकता । सकाम निर्जरा तब कहलाती है, जबकि सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य द्वारा तप करके व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करता है और ऐसे समय में उसके मामले में जो उपमार्ग और परिग्रह आते हैं उन्हें वह पूर्ण समभाव से सहन कर लेता है ।

हमारे आगम कहते हैं—

जह पसु गुंडिया, विहृणिय धसयई सिय रयं ।

एव दविओवहाणव, कम्म खवई तवस्सि माहणे ॥

अर्थात्—सच्चा तपस्वी अपने उज्ज्वल तप से कृत कर्मों को बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है, जैसे पक्षी अपने परो को फड़फड़ाकर उन पर लगी हुई धूल झाड़ देता है ।

ऐसी तपस्या किस काम की ?

खेद की बात है कि आज हमारे समाज में तप करने की विशेष परम्परा तो है पर उसके साथ दान, दया, सामायिक, स्वाध्याय, ज्ञान-ध्यान एवं चिन्तन-मनन आदि की प्रवृत्ति का लोप हो गया है । तपस्या खूब की जाती है महीने-महीने तक की और उससे भी अधिक, किन्तु उम समय कर्मों की निर्जरा के प्रति जो एकान्त उत्साह होना चाहिए तथा आरम्भ-परिग्रह कम से कम किया जाना चाहिए वह नहीं होता । तप के नाम पर जीमनवार होते हैं, जिनमें हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं, हजारों रुपये नारियल, बतासे, लड्डू या अन्य चीजों को बाँटने में पूरे किये जाते हैं और पीहर व गन्धन्वियों के घरों से बन्धाभूषण आते हैं वह अलग । इसी प्रकार खूब गीत गाये जाते हैं, धूमधाम में जुलूस निकलता है और कहा जाता है बड़ी भारी तपस्या की गई ।

कई बार तो आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर लोग वह-वेष्टियों को अठाई आदि तप करने से मना कर देते हैं और वहने भी तपस्या करने का विचार छोड़ देती हैं कि जब धूम-धाम नहीं होगी, बन्धाभूषण नहीं आएंगे और जीमण आदि के अभाव में लोगों को उनकी तपस्या का पता भी नहीं चल पायेगा तो फिर करने में क्या लाभ है ? यह हाल है आज के तप का । ऐसी स्थिति में

भला कर्म-निर्जरा कैसे होगी ? तप का ढिंढोरा पिट जाने में और तपस्वी कहला जाने से कभी तप का सच्चा लाभ हासिल हो सकता है ? यानी कर्म झड़ सकते हैं ? कभी नहीं । मैंने अभी कहा भी था कि मनुष्यों की आँखों में धूल ओकी जा सकती है पर कर्मों की आँखों में नहीं । वे मनुष्य की भावनाओं को ज्यों का त्यों पढ़ लेते हैं और उन्हीं के अनुसार आकर आत्मा को घेर लेते हैं । इसलिए तप का महत्त्व तथा निर्जरा के रहस्य को समझकर ही तपानुष्ठान करना चाहिए ।

कविता में आगे कहा गया है—

जननी ममत्व की यह नश्वर काया है,
 अत्यन्त अशुचि दुखधाम महामाया है ।
 रत्नत्रय को ही द्वार मुक्ति का जाना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।
 अपने अवगुण की जो निन्दा करते हैं,
 पर पर-निन्दा से सदा काल डरते हैं ।
 गुणवानों के सद्गुण का गाते गाना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।

जो महापुरुष शरीर को मोह-ममता की जननी और अशुद्ध, नश्वर तथा दुख का घर समझ लेते हैं, साथ ही सम्यक्ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूपी रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वे ही अन्त में कर्मों से मुक्त होते हैं ।

इसके अलावा साधु-पुरुष कभी औरों के अवगुणों को देखकर उनकी निन्दा नहीं करते । वे अपने ही दोषों को देखते हैं तथा उनकी निन्दा करते हुए पञ्चात्ताप करते-रहते हैं । महात्मा कबीर ने आत्मानुभव से कहा है—

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय ।
 जो दिल देख्या अपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥

तो बन्धुओं, महापुरुष पर-निन्दा न करके स्व-निन्दा करते हैं और इस प्रकार एक-एक अवगुण अपनी आत्मा में से खोजकर नष्ट कर देते हैं । तभी उनकी आत्मा निर्मल बनती है तथा परमात्म-पद की प्राप्ति होती है ।

वस्तुतः इस ससार में सर्वगुणसम्पन्न तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता, तब फिर हम औरों के अवगुणों को ढूँढकर और उनकी निन्दा करके अपने जीवन का अमूल्य समय क्यों व्यर्थ करे, साथ ही कर्म-बन्धन में बँधे ? छद्मस्थ होने

के कारण दोष तो हममें भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्मों से सर्वथा मुक्ति हासिल हो जाती। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं अतः एक का दूसरे के अवगुण देखना और उनकी आलोचना करना निरर्थक है।

महामूर्ख हूँ ?

कहते हैं कि एक बार स्वामी दयानन्द सरस्वती किसी कॉलेज में भाषण देने के लिए आमन्त्रित किये गये। स्वामीजी समय पर वहाँ पहुँचे और अपने स्थान पर बैठे।

आप जानते ही हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जितना पढ़ते हैं, उसकी अपेक्षा शैतानियाँ अधिक करते हैं। एक ऐसे ही उद्दष्ट छात्र ने स्वामीजी से कहा—

“महाराज आपसे एक प्रश्न पूछूँ ?”

“अवश्य पूछो।” दयानन्द सरस्वती ने उत्तर दिया।

छात्र ने पूछा—“आप विद्वान हैं या मूर्ख ?”

प्रश्न सुनकर स्वामी जी तनिक भी क्रोधित न हुए और न ही आवेश में आए। उन्होंने पूर्ववत् सौम्य चेहरे से उत्तर दिया—“भाई ! मैं विद्वान भी हूँ और मूर्ख भी।”

अब चकराने की वारी छात्र की थी। वह स्वामी जी का उपहास करना भूलकर आश्चर्य से बोला—“वह कैसे ?”

“इस प्रकार कि संस्कृत भाषा में लोग मुझे विद्वान कहते हैं पर मैं बढई-गीरी, खेती एवं डॉक्टरी आदि अनेक विषयों में महामूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानता।”

स्वामी जी के ऐसे शांतिपूर्ण एवं सच्चार्इ के साथ दिये गये उत्तर से वह विद्यार्थी अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्न के लिए बड़ा लज्जित हुआ और उसने उनसे तत्परापूर्वक क्षमा-याचना की।

इस उदाहरण से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कभी औरों के अवगुणों को खोजने का प्रयत्न न करें। अन्यथा हमें ही शर्मिन्दा होना पड़ेगा तथा किसी की निन्दा या उपहास करने से हमारी आत्मा मलिन एवं दोषयुक्त बनेगी। परिणाम यह होगा कि कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की महान् अभिलाषा भव-सागर के अतल में विलीन हो जायेगी।

कविता में आगे कहा है—

मन और इन्द्रियाँ वश में हैं हो जाती,
जिनकी चेतन में चित्तवृत्ति रम जाती ।
धारा जिन सत्पुरुषों ने सुविरति बना,
कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।
है मानव-जीवन सफल उसी नरवर का,
जिसने सोखा जल सकल कर्म-सागर का ।
अति पुण्यधाम महिमानिधान जग जाना,
कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।

जो महापुरुष अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ममज्ञ लेते हैं तथा इस पर दृढ़ विश्वास करते हैं कि हमारे अन्दर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन एवं अनन्त-चारित्र्य रूप असीम शक्ति का सागर लहरा रहा है, उनका मन मदा अपनी आत्मा में रमण करता रहता है और इसके कारण पाँचों इन्द्रियाँ भी सयमित रहती हैं ।

इन्द्रियों का सयम सवर का हेतु बनता है तथा निर्जरा की ओर मन को प्रेरित करता रहता है । ऐसे सयमित मन और इन्द्रियों वाले भव्य पुरुष कर्म-रूपी असीम सागर के जल को सुखाकर अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के रूप में सर्वोच्च फल प्राप्त करते हैं ।

यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि जो व्यक्ति आत्मा पर, कर्मों पर, पाप-पुण्य पर एवं परलोक पर विश्वास करते हैं वे इस जगत को असार और हेय न मानकर महामहिम और पुण्य का धाम मानते हैं । आप कहेंगे—“ऐसा क्यों ? यह ससार तो दुःखों से भरा हुआ है तथा आत्मा को भिन्न-भिन्न गतियों में भटकाने वाला है । फिर यह पुण्य-धाम कैसे कहला सकता है ?”

बन्धुओं, इस प्रश्न के उत्तर में हमें सावधानी से विचार करना है । बात यह है कि ससार मनुष्य को अपनी विचारधारा के अनुसार ही अच्छा या बुरा दिखाई देता है । दूसरे शब्दों में, जिसकी गुण-दृष्टि होती है, वह ससार में अच्छाई देखता है और जिसकी दोष-दृष्टि होती है वह मात्र बुराई का अवलोकन करता है ।

पृथ्वी पापधाम है या पुण्यधाम ?

यह सत्य है कि हमारे समक्ष इस पृथ्वी पर अच्छी और बुरी सभी वस्तुएँ बिखरी पड़ी हैं, पर यह भी सत्य है कि हम चाहे तो बुराईयों को ग्रहण करके

अच्छाइयाँ छोड़ सकते हैं और चाहे तो अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों का त्याग कर सकते हैं। आवश्यकता है हमारी ग्राह्य-शक्ति को अच्छाइयों की तरफ रखने की और उनसे लाभ उठाने की। इतना ही नहीं, हम चाहे तो बुरी वस्तुओं में से भी अच्छाई निकाल सकते हैं।

उदाहरणस्वरूप हमारे पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन्हीं से हम अच्छे काम कर सकते हैं और बुरे भी। एक इन्द्रिय कान है। पर इनसे अगर अश्लील गाने सुने जा सकते हैं तो क्या भक्तिपूर्ण भजन और आत्मानन्द को जगाने वाले वैराग्य-रम के गीत नहीं सुने जा सकते? चक्षु भी इन्द्रिय है। इनसे भी नाटक-सिनेमा या उत्तेजक चित्रादि देखने के बजाय क्या देव-दर्शन, सत्-दर्शन या महापुरुषों और वीतरागों के चित्र देखकर अपने चित्त को भी उन्हीं के समान निर्दोष बनाने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता? रसना-इन्द्रिय से भी मास, शराव एवं अभक्ष्य सेवन करने और क्रूर, कटु तथा अश्लील शब्दों का उच्चारण करने की बजाय लोलुपतारहित भाव से निर्दोष पदार्थों को ग्रहण करते हुए माघना में शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती क्या? साथ ही असम्भ्यतापूर्ण एवं व्यर्थ प्रलाप न करके वाणी से भगवद्भजन एवं ईश-प्रार्थना करके क्या मन को निर्मल नहीं बनाया जा सकता? इस प्रकार हमारे पैर जो सैर-सपाटे की ओर तथा सिनेमा-घरों और वेश्याओं के मुहल्ले की ओर उठते हैं, क्या उन्हें मन्दिर, धर्म-स्थानक या तीर्थों में नहीं ले जाया जा सकता?

अवश्य ले जाया जा सकता है। सभी इन्द्रियों को निश्चय ही अगर व्यक्ति चाहे तो अशुभ प्रवृत्तियों की ओर से हटाकर शुभ में प्रवृत्त किया जा सकता है महापुरुषों ने ऐसा ही किया भी है, इसीलिए यह पृथ्वी जो दुर्जनों के लिए पाप-धाम बनती है, उनके लिए पुण्य-धाम बन जाती है। अन्तर केवल दृष्टि का है। इस विषय में एक सुन्दर उदाहरण भी है जो शायद एक बार मैंने आपके समक्ष रखा था पर प्रमगवश पुनः संक्षेप में रखता हूँ।

दुःख धाम और सुख धाम

किसी गाँव के बाहर उस गाँव का एक बयोवृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ मार्ग के किनारे पर या जिसके द्वारा पिछले गाँव में गुजरते हुए आगे भी जाया जाता था। अतः कुछ समय पश्चात् एक यात्री उस मार्ग से चलता हुआ वृद्ध के समीप आया और उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते बैठ गया।

यात्री के पान छोटा सा ब्रिम्बर, बैना और इसी प्रकार का काफी सामान था। यह देखकर वृद्ध ने पूछ लिया—

“क्यों भाई, यह डेरा उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो ?”

यात्री कुछ झुंझलाता हुआ बोला—“किसी गाँव में जाकर निवाम करना है। क्या यही तुम्हारे गाँव में मैं भी रह सकता हूँ ?”

वृद्ध ने उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए स्वयं ही पुनः प्रश्न किया—
“पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे गाँव के व्यक्ति कैसे हैं ?”

यात्री गुस्से से बोला—“सबके सब नीच और गँवार हैं। एक दिन भी वहाँ रहने की इच्छा नहीं होती।”

वृद्ध व्यक्ति ने गम्भीरता से कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया—
“भाई, मेरे इस गाँव के व्यक्ति तो तुम्हारे गाँव के व्यक्तियों से भी बुरे, पूरे राक्षस हैं। एक दिन भी तुम्हें टिकने नहीं देंगे।”

यह सुनकर यात्री क्रोध से भुन-भुनाता हुआ आगे चल दिया। पर मयोग-वश थोड़ी ही देर में एक और व्यक्ति अपना सामान लिये हुए आया और उसी पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए ठहर गया।

वृद्ध व्यक्ति ने उससे भी उसके गाँव का नाम और यात्रा का कारण पूछ लिया।

व्यक्ति ने बड़े विनय से अपने गाँव का नाम बताया और पूछा—“दादा ! क्या मैं आपके गाँव में रह सकता हूँ ?”

वृद्ध व्यक्ति ने जब गाँव का वही नाम सुना जहाँ से पहला व्यक्ति आया था, तब उसने कुतूहलपूर्वक उस दूसरे यात्री से भी पूछ लिया—“क्यों भाई ! तुम्हारे गाँव के लोग कैसे हैं ?”

प्रश्न सुनकर आने वाले दूसरे यात्री की आँखों में आँसू आ गये और वह गद्गद होकर बोला—“दादा ! मेरे गाँव के सभी लोग देवता स्वरूप हैं। उन्हें छोड़कर आने में मुझे अपार दुःख हुआ है, पर क्या करूँ रोजी-रोटी के लिए गाँव छोड़ना पड़ा है। जब कुछ समय में यह समस्या हल हो जाएगी तो मैं पुनः अपने गाँव में उन सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहूँगा।”

वृद्ध व्यक्ति ने यात्री की बात सुनकर पुनः गम्भीरता से कुछ सोचा और तब बोला—“भाई ! तुम मेरे इसी गाँव में चलकर जब तक इच्छा हो रहो, यहाँ के सब व्यक्ति तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हारी रोजी-रोटी की भी कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य हो जाएगी।”

वन्धुओं ! आप समझ गये होंगे कि यह उदाहरण हमें क्या बता रहा है ? इस लघुकथा में कहा गया है कि दो यात्री एक ही गाँव से, एक ही उद्देश्य को

लेकर निकले थे। किन्तु अपने गाँव के व्यक्तियों के लिए दोनों के मन में कितनी मित्र धारणा थी? एक ने गाँव के लोगों को नीच और गँवार बताया था, तथा दूसरे ने उन्हीं लोगों को देवता के समान उत्तम और सज्जन कहा था।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि स्वयं के दोषपूर्ण एवं दुर्जन होने के कारण पहले यात्री को गाँव के लोग दुर्जन और दुष्ट दिखाई देते थे तथा दूसरे यात्री को वे ही गाँव के निवासी सज्जन और उत्तम पुरुष लगते थे। लोग तो वही थे पर दोनों व्यक्तियों की दृष्टि में अन्तर था? पहले यात्री की दोष-दृष्टि थी और दूसरे की गुण-दृष्टि।

इसके अलावा जो दुर्जन था, उसने अपने दुर्गुणों से गाँव के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था और सज्जन व्यक्ति ने अपने गुणों से सभी को मोहित करके उन्हें हितैषी बनाया था। पर यह हुआ कैसे? दोनों व्यक्तियों के शरीर और इन्द्रियों में तो कोई अन्तर था नहीं, सभी कुछ समान था। बात केवल यही थी कि पहले वाले यात्री ने अपनी इन्द्रियों का और मन का दुरुप-योग किया था यानी उनसे लड़ने-झगड़ने तथा ईर्ष्या-द्वेष आदि का काम लिया था, किन्तु दूसरे व्यक्ति ने अपनी उन्ही इन्द्रियों को और मन को प्रेम, महानु-भूति, सेवा, सहायता आदि शुभ-कार्यों में प्रवृत्त किया था।

इसीलिए पहले व्यक्ति के लिए गाँव दुःख का घाम बना और दूसरे के लिए सुख का घाम। गाँव और गाँव के लोगों में कोई अन्तर नहीं था, अन्तर था उन दोनों व्यक्तियों के विचारों में और प्रवृत्तियों में।

ठीक यही हाल इस मानव लोक का भी है। जो महापुरुष अपने मन को एवं इन्द्रियों को बश में करके उन्हें शुभ प्रवृत्तियों की ओर रखते हैं, वे इसी भूतल पर अपने सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष-घाम को प्राप्त कर लेते हैं और इसके विपरीत जो दुर्जन व्यक्ति इन्द्रियों को तथा मन को स्वतन्त्र छोड़कर भोगों में लिप्त रहते हैं और आत्मा के दुःख-सुख की फिक्र नहीं करते, वे इसी पृथ्वी को नरक बना लेते हैं तथा परलोक में भी नरक या निर्यच गति प्राप्त करके सदा कष्ट पाते हैं। यह मानव-लोक इमीलिए महिमामय है कि जीव केवल मानव-शरीर धारण करके ही आत्म-साधना कर सकता है तथा कर्मों की निर्जरा करते हुए अपनी उत्कृष्ट करणी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में भी समर्थ बन सकता है। अन्य किसी भी गति में प्राणी ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जिस स्वर्ग की सभी कामना करते हैं उसमें जाकर और देव बन कर भी वह कर्मों का क्षय करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। वहाँ पर जीव केवल पूर्वोपाजित पुण्यों के बल पर अपार सुख-भोग ही करता है और उन पुण्यों के समाप्त होते ही पुनः सनार-चक्र में घूमने लगता है।

कवि ने आगे लिखा है—

निर्जरा तत्त्व आराध मुक्ति के कामी,
वन गये देव पूजित त्रिलोक के स्वामी ।
सीखा है जिनने जीवन सफल विताना,
कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।
हे तात ! बात अवदात सुनो यह मेरी,
कर कर्म-चमू चकचूर हो रही देरी ।
निर्जरा भावना शुद्ध हृदय से भाते,
वे पुरुष रत्न है लोकोत्तर सुख पाते ।

इन पद्यों में भी यही बताया गया है कि जिन महामानवों ने मानव जन्म की महत्ता समझ ली थी वे निर्जरा-तत्त्व की आराधना करके देव-पूज्य और त्रिलोक के स्वामी बन गये एवं मोक्ष रूपी ठिकाने पर पहुँच चुके । न उन्हें पुनः पुनः जन्म लेने की आवश्यकता रही और न मरने की ।

आगे बड़े मार्मिक शब्दों में मानव को प्रेरणा दी है कि— “हे भाई ! अब तो तुम मेरी बात मानकर कर्मों के इस पुज को नष्ट करने का प्रयत्न करो । देखो तुम्हारा जीव अनन्त-काल से चारों गतियों में बार-बार जन्म लेकर असह्य दुख उठाता आ रहा है और इसके छुटकारे में कितनी देरी होती जा रही है ? अगर इस जीवन में भी तुम नहीं चेत पाये तो फिर क्या होगा ? फिर से न जाने कितने समय तक दुख उठाना पड़ेगा । इसलिए शुद्ध हृदय से सवर-मार्ग पर चलो और कर्मों का क्षय करके लोकोत्तर सुख की प्राप्ति करो ताकि वह सुख शाश्वत रहे ।”

तो बंधुओ ! हमें और आपको कर्मों की निर्जरा में जुट जाना है, साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वह अकाम निर्जरा न रह जाय । मैं यह नहीं कहता कि आप तप नहीं करते । करते हैं, यह दिखाई देता है, किन्तु उसके पीछे भावना क्या होती है, यह आप स्वयं ही समझ सकते हैं । इसलिए यह भली-भाँति समझ लीजिए कि आपकी तपस्या के पीछे किसी प्रकार की लोके-पणा या परलोकेपणा तो नहीं है ? अगर आपके द्वारा इहलौकिक प्राप्ति या पारलौकिक प्राप्ति की इच्छा से तपस्या की जायेगी तो इच्छानुसार फल की प्राप्ति होना भी संभव है पर वह फल सीमित है अतः अपनी तपस्या के फल को बाँधने का प्रयत्न नहीं करना है । तपस्या करना है निष्काम भावना से । तभी उसका कभी सीमातीत फल मोक्ष भी हासिल हो सकने की संभावना रहेगी ।

यहाँ एक बात आपको बताना आवश्यक है कि तप से कर्मों की निर्जरा होनी है, किन्तु तप का अर्थ आप केवल उपवास करना ही न समझें। तप बारह प्रकार का होता है। जिनमें से छः प्रकार का बाह्य तप कहलाता है और छः प्रकार का तप अंतरंग।

(१) बाह्य तप

शास्त्रों में बाह्य तप के विषय में बताया है—

“अणसण, मुणोयरिया, भिक्खायरियाय रस परिच्चाओ।

कायकिलेसो, सलीणया य, वज्झो तवो होई।”

(२) अन्तरंग तप

“पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झाओ।

झाण च विउस्सगो, एसो अट्ठिभन्तरो तवो।”

अर्थात्—बाह्य तप हैं—अनशन, उनीदरी, मिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश एव प्रतिसलीनता।

तथा अन्तरंग तप इस प्रकार हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान एव व्युत्सर्ग।

तो बंधुओं, ये बारहो प्रकार के बाह्य एव आभ्यन्तर तप कर्मों की निर्जरा करते हैं। समय अधिक न होने से इन सभी के विषय में विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता, किन्तु आप यह भली-भाँति समझ लें कि जिस प्रकार ज्ञान-पूर्वक अनशन करके कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, उसी प्रकार विनयभाव एव सेवा आदि करके भी कर्मों का क्षय किया जा सकता है। कोई भी तप एक-दूसरे से कम महत्त्व का नहीं है। महत्त्व की कमी-वैशी भावना पर निर्भर होती है। यथा—कोई मुमुक्षु अनशन या उपवास शारीरिक स्थिति के कारण नहीं कर सकता तो भी वह अपने कर्मों की निर्जरा स्वाध्याय, ध्यान, पापों का प्रायश्चित्त, विनय या सेवा करके भी निश्चय ही कर सकता है।

अतः मैं केवल इतना ही कहना है कि हमें ज्ञानपूर्वक तप करके कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से किया गया तप हमारे असली उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करा सकता और न ही मजबूरी में भोगा हुआ कष्ट भी निर्जरा का कारण बनता है।

जो भव्य प्राणी निर्जरा के सही स्वरूप को समझकर निष्काम भावना से अंतरंग एव बाह्य तप की आराधना करेंगे, वे ही इन लोक और परलोक में सुखी बन सकेंगे।

सोचो लोक स्वरूप को

धर्मप्रेमी बंधुओ, माताओ एव बहिनो ।

सवरतत्त्व के सत्तावन भेदों में से हम उन्चालीस भेदों का विवेचन कर चुके हैं । आज चालीसवाँ भेद 'लोक-भावना' को लेना है । लोक भावना बारह भावनाओं में से ग्यारहवीं भावना भी है ।

इस भावना को मानने के लिए अधिक चिन्तन-मनन की आवश्यकता नहीं है अपितु समझने की आवश्यकता है कि लोक का क्या स्वरूप है या उसके कितने प्रकार हैं ? यह समझने से ज्ञात हो जाता है कि जीव अनन्तकाल से किस-किस लोक में भ्रमण करता चला आ रहा है । लोक त्रिकाल, ध्रुव, नित्य एव शाश्वत है । जीव इसी में, जैसा कि आगे बताया जायगा, ऊपर, नीचे और मध्य में जन्म-मरण करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है । इसलिए लोक के विषय में समझना आवश्यक है । इसके विषय में जानने से और चिन्तन करने से तत्त्वज्ञान की विशुद्धि होती है, मन बाह्य विषयों से हटकर स्थिर हो जाता है तथा मानसिक स्थिरता के कारण आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है ।

यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि जहाँ छहों द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश कहलाता है और जहाँ जीव की गति नहीं होती, वह सम्पूर्ण स्थान महाशून्य या अलोकाकाश कहलाता है । उसके विषय में कुछ भी जानने-समझने या चिन्तन करने की आवश्यकता नहीं है । अतः हमें लोक के सम्बन्ध में विचार करना है ।

एक विद्वान कवि ने लोक के विषय में लिखा है—

लोक अनादि अनन्त है, नर्तक पुरुषाकार,
ऊँचा चौदह गजु है, चेतन-कारागार ।

जनम-जनम मरते यही, मर-मर पैदा होत,
फिर पैदा हो फिर मरे, जन्म मृत्यु का स्रोत ।
है इस लोकाकाश के, सख्यातीत प्रदेश,
जन्म-मरण कर जीव ने, छुआ न कौन प्रदेश ।
एक जगह पर जीव है, जन्मा वार अनन्त,
मरा अनन्तो वार है, कहते जानी सत ।

पद्यो मे लोक के विषय मे बताया गया है कि यह अनादि है और अनन्त है । यानी कब इसका प्रारम्भ हुआ यह नहीं कहा जा सकता और अन्त कब होगा यह भी कोई नहीं जानता । स्पष्ट है कि अन्त कभी नहीं होगा ।

उस लोक के सख्यातीत प्रदेश है और उन ममस्त प्रदेशो को प्रत्येक जीव ने छुआ है तथा एक ही वार नहीं अपितु अनेक-अनेक वार छुआ है । अर्थात्—लोक के प्रत्येक प्रदेशो मे जीव अनन्तो वार जन्मा है और मरा है । यह लोक चौदह राजू ऊँचा है तथा आकार की दृष्टि से कमर पर हाथ रखकर नाचते हुए पुरुष के समान है । उस पुरुष के कमर मे नीचे का भाग अधोलोक, कमर मे ऊपर कठ तक का भाग मध्य लोक एव कठ मे ऊपर का भाग उर्ध्वलोक कहा जा सकता है ।

इस प्रकार लोक के तीन भाग है—(१) उर्ध्वलोक, (२) मध्यलोक एव (३) अधोलोक । ये कहाँ हैं और इनमे कौन-कौन रहते हैं, इस विषय मे पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने भी अपने सुन्दर पद्य मे कहा है—

वेगे वेगे करे कहाँ मठाण आलोक लोक,

नीचे हैं नरक सात वेदना अपार है ।

भौनपति तथा तिर्यकलोक मे व्यतर नर,

ज्योतिषी तिर्यच द्वीप सागर विचार है ।

ऊर्ध्वलोक कल्प अहमिद्र अनुत्तर मुर,

मिद्ध शिला उर्ध्वदिश सिद्ध निराकार है ।

कस्त सज्जय ऐसी नमिराज रिपि भाई,

भावना तिलोक भावे मो ही लहे पार है ।

गविश्री प्राणी को प्रतिबोध देते हुए कहते हैं—“अरे जीव ! तू दिन-रात नासारिक कार्यों के लिए ही शीघ्रतापूर्वक दौड़-धूप करता रहता है, पर जरा लोक के स्वरूप पर भी तो विचार कर जिनमे ममज्ञ नके कि तुझे क्या

मे अब तक कहाँ-कहाँ गमनागमन करना पड़ा है और कितने-कितने कष्ट भोगने पड़े हैं ?

(१) अधोलोक

लोक के स्वरूप को जानने के लिए सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि अधोलोक में मात नरक है। ग्राम्यकार मदा प्राग्भूमि में अधोलोक का वर्णन करने है। हमारा शरीर भी ऐसा है कि जब पैर गति करेंगे तब शरीर आगे बढ़ेगा। थोकडो में चौबीस दडक आते हैं, उनमें पहला दडक नारकीय है।

तो सातों नरको में अपार वेदना भोगनी पड़ती है। अपने पापों के कारण जब जीव उनमें जाता है तो वहाँ विद्यमान पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देव एवं दम भवनपति असुर कुमार, नाग कुमार तथा मुषण कुमार आदि अत्यन्त क्रूर एवं निर्दय असुर जीव को घोर या अमह्य कष्ट पहुँचाते हैं। वे नारकीय शरीर को पारे के समान कण-कण के रूप में पुन-पुन बिखेर देते हैं, अमीम भूख और प्यास लगने पर भी अनाज का एक भी कण या पानी की एक बूंद भी नहीं देते, आपस में घुरी तरह लड़ाते हैं तथा शरीर को क्षत-विक्षत कराकर आनन्दित होते हैं। इसके अलावा नरक की भूमि का तो स्पर्श भी हजारों विच्छुओं के एक साथ डक मारने की वेदना के समान कष्टकर होता है। वहाँ के पेड़ भी ऐसे पत्तों वाले होते हैं, जो एक भी शरीर पर गिर जायें तो तनवाग के समान शरीर को चीर डालता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि अधोलोक में जीव नरको की घोर यातनाएँ सहता है। इसीलिए महापुरुष प्राणियों को बार-बार उद्बोधन एवं उपदेश देते हैं कि पाप-कर्मों में यानी आस्रव में बचो तथा सवर और निर्जरा की आराधना करो। अन्यथा नरक गति में जाना पड़ेगा और दीर्घकाल तक वहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। नरक गति में आयुष्य भी कम से कम दस हजार वर्ष और अधिक होने पर तेतीस सागरोपम तक का होता है। क्या यह कम समय है ? हम तो वर्तमान काल में अनुभव करते हैं कि ऐश-आराम और सुखों में तो समय का पता नहीं चलता, किन्तु दुःख के समय में एक-एक क्षण निकलना भी कठिन हो जाता है। तब फिर नरक में हजारों वर्ष प्रतिपल असह्य दुःख में बिताना जीव के लिए कितना कठिन होता होगा ? स्पष्ट है कि अत्यन्त कठिन और कष्टकर होता है, पर मानव इस बात को समझे तथा वीतराग की वाणी पर विश्वास करके नरक में ले जाने वाले पाप-कर्मों से बचे, तभी सन्त-महापुरुषों का उपदेश मार्थक हो सकता है। भव्य पुरुष तो सन्त-समागम एवं शास्त्रीय वचनों पर आस्था रखने के कारण अधोलोक के स्वरूप को समझकर ही भयभीत हो जाते

हैं तथा अपने जीवन को अशुभ में शुभ की ओर अचलम्व मोड़ लेते हैं। किन्तु अमव्य या नास्तिक व्यक्ति मन्तो के उपदेशों में शिक्षा तो लेते नहीं, उलटे प्रश्नोत्तर करके उनका समय वर्वाद करते हैं। हमारे पास अनेक बार ऐसे व्यक्ति, जिनमें मे अधिकांश नवयुवक होते हैं, आते हैं तथा व्यर्थ के कुतर्क करके हमारा और अपना समय नष्ट करते हैं। दुःख की बात तो यह है कि वे कुतर्क करने में भी अपनी बुद्धिमानी गमझते हैं।

नरक तो सात ही हैं, तब फिर किस बात की ?

एक महात्मा जी किसी नगर में पहुंचे और वहाँ के धर्म-परायण व्यक्तियों के अनुरोध में उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया। प्रवचन में उन्होंने कहा—“भाइयो ! आपने जब अनन्तानन्त पुण्यों के फलस्वरूप यह दुर्लभ मानव-जीवन पा लिया है तो उससे लाभ उठाओ। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जबकि आप मातो कुच्यमनो का त्याग करेंगे। मामाहार, मदिरापान, जुआ, वेश्यागमन, धिक्कार एवं चोरी, ये सभी कुच्यसन महान् पाप-कर्मों का बन्धन करने वाले हैं और आत्मा को नरको में ले जाने वाले हैं। इन व्यसनो में से जो व्यक्ति एक को भी अपना लेता है, उसके पीछे अन्य व्यसनो की सेना भी चुपचाप आ जाती है तथा मनुष्य को पर दबोचती है।

महाकवि कालिदास ने यही बात राजा भोज को एक बार बड़े मनोरञ्जक ढंग में समझाई थी। हुआ यह कि कालिदास ने एक बार भिखारी का वेश धारण किया और ऊपर से ऐसी कथड़ी ओढ़ी, जिसमें हजारों बड़े-बड़े छिद्र थे।

तभी ही वेश में वे राजा भोज के दरबार में पहुँच गये। भोज ने कवि को नहीं पहचाना और अत्यन्त माधारण भिक्षुक समझकर हँसते हुए कहा—“वाह भिक्षुक राज ! क्या तो तुमने बड़ी अच्छी ओढ़ रग्यो है ? कितने छेद हैं इसमें ?

भिक्षुक रूपी कालिदास ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—“महा राज यह कथा नहीं, मछलियाँ पकटने का जाल है।”

“अरे ! तुम क्या मछलियाँ खाते हो ?” राजा ने आश्चर्यपूर्वक पूछा।

“हाँ, क्योंकि शराब पीना है। शराब पीने पर माँस खाने की इच्छा तो होती ही है।”

“शराब भी पीने हो ?” भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर भिक्षुक ने तुरन्त उत्तर दिया—

“शराब तो पीनी ही पड़ती है, क्योंकि मैं वेश्या के यहाँ जाता हूँ। जना आप ही बताइये ? वेश्या के यहाँ शराब न पीने पर कैसे चर सकना है ?”

वेचारे भोज के लिए भिक्षुक की बातें बड़ी विस्मयजनक गावित हो रही थी। उन्होंने बड़े आश्चर्य से फिर भी पूछा—“तुम वेण्याओ के यहाँ जाते हो ? पर उन्हें देने के लिए पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास ? बिना पैसे के वेण्या तो अपनी देहरी भी लाँघने नहीं दे सकती।”

भिखारी ने पूर्ववत् गम्भीरता से उत्तर दिया—“आपकी बात सच है। वेण्या बिना पैसे के अपने यहाँ नहीं आने देती, पर मैं जुआ खेलकर या चोरी करके पैसा भी तो ले आता हूँ।”

राजा भोज की आँखें तो मानो कपान पर ही चढ़ गई। उन्होंने घोर आश्चर्य से कहा—“तब तो लगता है कि तुम मे मारे ही दुर्गुण एक के बाद एक करके इकट्ठे हो गये हैं।”

“हाँ महाराज ! मत्य यही है कि एक दोष के आते ही दूसरे सम्पूर्ण दोष भी स्वयं उसके पास आ जाते हैं। क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी—“छिद्रे-ष्वनर्था बहुली भवति।” यानी—एक छेद में बहुत से छेद तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने आचरण में एक भी दोष रूपी सुराव नहीं रहने देना चाहिए।

भिक्षुक के इस प्रकार कहते ही भोज ने अपने प्रिय कवि कालिदाम को पहचान लिया और हँस पड़े।

तो बन्धुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि महात्मा जी ने अपने उपदेश में लोगो से यही कहा कि जो व्यक्ति जीवन में एक भी व्यसन अपना लेता है वह नेस्तनाबूद हो जाता है, तब फिर जो अज्ञानी व्यक्ति मातो ह्री व्यसन ग्रहण कर लेते हैं, उनको नरक के सिवाय और कहाँ स्थान मिलेगा ?

महात्मा जी की यह बात सुनते ही श्रोताओ में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, जिसमें बताए हुए सभी व्यसन थे। वह पूछ बैठा—“महाराज, नरक कितने है ?”

मन्त ने सहजभाव से उत्तर दिया—“सात।”

यह सुनकर वह व्यसनी पुरुष बोला—“तब ठीक है कि नरक सात ही हैं। अन्यथा मेरी तो चौदह नरक तक जाने की तैयारी की हुई है।”

मुनिराज ने कहा—“भाई ! एक ही नरक का दुःख असहनीय है, तुम तो सातों नरको की परवाह नहीं करते। पर जब जीव वहाँ जाता है तब पता चलता है।”

वह व्यक्ति कुतर्की था अतः सत के उपदेश पर ध्यान न देते हुए फिर पूछ बैठा—“अच्छा महाराज ! मान लीजिये कि नरक सात है और सभी एक-से

एक बटकर है यानी वहाँ घोर दुःख है। पर उनमें जाने वाले जायेंगे और दुःख भोगेंगे। किन्तु आप क्यों फिक्र करते हैं और क्यों उपदेश देते हैं ?”

समयवत ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में सत तुकाराम जी ने कहा है—

उपकारामाटी बोलो है उपाय, येण विण काय आम्हा चाड ?
बुडता है जन, न देखवे डोला, ये तो कलवला म्हणोनि ।
तुका म्हणे माझो देखनील डोले, भोग देते वैकठे येईल कलो ।

सत कहते हैं—“माई ! हमें तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, न ही तुमसे कुछ लेना-देना है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि परलोक में तुम्हें कष्ट न भोगना पड़े, इसीलिए तुम्हारी आत्मा की भलाई के लिए उपदेश देते हैं ताकि तुम शुभ कार्य में प्रवृत्ति करो और आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ो।”

आगे कहा है—“जो व्यक्ति धर्म-माधना नहीं करेगा वह समार-सागर में गोते लगायेगा और यह हमसे देखा नहीं जाएगा। हमारी आत्मा जीवों के कष्ट में अत्यन्त कलपेगी मात्र इसीलिए हम तुम्हें समझाते हैं।”

“यह निश्चय है कि अशुभ में प्रवृत्त न होने वाला जीव शुभगति में जायेगा अपने ज्ञान के द्वारा नरक एवं तिर्यच गति में जो जीव होंगे उन्हें कष्ट पाते हुए देव मकेगा, इसीलिए हम तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि पाप-कार्यों को तथा कुब्यसनो को छोड़ दो ताकि हमें यह देखना न पड़े कि तुम निम्न गति में अमहनीय दुःख भोग रहे हो।”

वस्तुतः सत-महापुरुष इसी प्रकार अपनी आत्मा की भलाई करने के साथ-साथ अन्य प्राणियों की भलाई करने का भी प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार आठ प्रकार की दया में से ‘स्व-दया’ एवं ‘पर-दया’ का पालन करते हैं। वे स्वयं तो पाँच ममिति तथा तीन गुप्ति, जिन्हें अष्ट प्रवचन रूपी माता कहा गया है, उन्हें अपनाकर अपने पाँच महाव्रतों का रक्षण करने ही हैं, साथ ही श्रावकों को भी वारह अणुव्रतों के पालन की प्रेरणा अपने मनुपदेशों से देते हैं जिनमें अपने कल्याण के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण हो सके। भले ही अणुव्रतों का पालन करने वाले भवर्, निर्जंग और मोक्ष के मार्ग पर शनै-शनै वटेंगे, किन्तु नहीं मार्ग पर चलेगे तो देव में ही नहीं पर मजिल अवश्य मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर वे पाप के गलत मार्ग पर चलने वाले अज्ञानी व्यक्तियों को भवर् रूपी नहीं मार्ग बताते हैं तथा उन पर बहाने का प्रयत्न करते हैं।

तो यन्धुओं प्रसन्नवदन हृष्ट आवश्यक बाने आपको बताई गई हैं जोकि अधो-

लोक या नरको से सम्बन्धित है। अधोलोक लोक का निचला हिस्सा है और जीव के लिए घोर कष्टों का प्रदाता भी है। उस लोक में पहुँच जाने पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है जीव कम से कम भी दस हजार वर्ष तक घोर यातनाएँ सहता है और अगर पापों का विशाल पुज माथ ले गया तो तृतीय मागरोपम तक उमी प्रकार दुःख के सागर में डूबा रहता है। इसलिए लोक के स्वरूप की जानकारी करते समय अधोलोक के विषय में चिन्तन करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि आत्मा को लोक के उस भयानक हिस्से में जाने से बचाया जा सके। जो भव्य प्राणी वीतराग के वचनों पर विश्वास रखते हुए अधोलोक की भयकरता को समझ लेंगे, वे ऐसी करणी स्वप्न में भी नहीं करेंगे, जिसके कारण वहाँ जाना पड़े।

(२) मध्यलोक या तिरछा लोक

यह मध्यलोक अधोलोक से ऊपर और ऊर्ध्वलोक से नीचे है तथा इसकी क्षेत्र मर्यादा अठारह मी योजन की है। इस समतल भूमि में नौ मी योजन नीचे से लेकर नौ मी योजन ऊपर तक। अब यह देखना है कि इस लोक में कौन-कौन रहते हैं ?

मैंने अभी आपको बताया था कि अधोलोक में दस प्रकार के भवनपति असुर एवं पन्द्रह प्रकार के अम्ब एवं अम्बरीष आदि परमाधार्मिक देवता उनके २० इन्द्र तथा नारकीय जीव होते हैं। पर मध्यलोक में उनसे भिन्न प्राणी निवास करते हैं, जिनकी संख्या गणनातीत है।

तो इस मध्यलोक में प्रथम तो मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ पर निम्न जाति के सोलह प्रकार के देव होते हैं, जिन्हें वाणव्यन्तर कहा जाता है। वाणव्यन्तरो में पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर एवं गन्धर्व आदि होते हैं जिनके बत्तीस इन्द्र भी रहते हैं। इनके अलावा चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा इन पाँच प्रकार के ज्योतिषी देव जिनमें सूर्य तथा चन्द्र, इन्द्र कहलाते हैं। ये सभी इस मध्य या तिरछे लोक में निवास करते हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि वाणव्यन्तर इस पृथ्वी पर जंगलों में, वृक्षों पर, झाड़ियों पर या सूने और टूटे-फूटे घरों में रहा करते हैं।

इन सबके अलावा जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ पर असंख्य तिर्यच एवं मनुष्य अपना-अपना जीवन बिताते हैं। मध्य लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य सागर हैं। जिन्हें हम नहीं देख पाते किन्तु सर्वजो ने कर-कणवत् इन्हें देखा है तथा इनका वर्णन किया है।

(३) ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक मध्यलोक की उस समतल भूमि में नीची योजन की ऊँचाई के बाद है। उसमें चारह देवलोक हैं। नीचे लोकान्तिक और तीन किल्बिषी। किल्बिषी यानी पापी। आपके हृदय में आश्चर्य और सन्देह होगा कि देव बन जाने के बाद भी पापी कैसे? उसका कारण यही है कि उच्च करणी तो की किन्तु माय में पाप भी किया। परिणाम यही हुआ कि देव बनने पर भी निम्न या हेय जाति के किल्बिषी देव बने। हम देखते हैं कि मनुष्यों में ऊँची जाति के व्यक्ति भी होते हैं, तथा अस्पृश्य जाति के भी। इसी प्रकार लोकान्तिक देवलोकों में उच्च जाति के देव होते हैं तथा किल्बिषी निम्न जाति के। ऐसे देव स्वर्गों में हेय समझे जाते हैं तथा इनका जीवन बड़े निकृष्ट ढंग से बीतता है। ये लोग धारण में गड़बड़े-झगड़ने हैं और वैर-विरोध के कारण कर्म-बन्धन करते रहते हैं।

किल्बिषी का परिणाम

आप प्रश्न करेंगे, किल्बिषी देव बनने के क्या कारण होने हैं? जबकि वे उच्च करणी करके देव बन जाते हैं फिर भी पापी तथा हेय क्यों कहलाते हैं?

उस विषय में श्री उत्तराख्ययन सूत्र के छत्तीसवें अध्याय की एक गाथा में बताया गया है—

नाणस्स केवलीण, धम्मपरिचयस्स सघसाहण ।

माई अवण्णवाई, किल्बिसिय भावण कुणह ॥३६-२६६॥

उन गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि —“नाणस्स यानी ज्ञान का, केवल-ज्ञानी प्रभु का, धर्मान्धार्य का, गुरु का एवं साहूण अर्थात् साधुओं का अवर्णवाद बोलने वाला माई यानी मायावी व्यक्ति किल्बिषिकी भावना का सम्पादन करता है।”

किल्बिष का अर्थ कालिमा या कलुष होता है। जिन व्यक्ति के हृदय में लोगों की निन्दा, अववाद या अवहेलना करने की भावना होती है उसे किल्बिषी मानना जाना पड़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति 'ध्रुत' की निन्दा करके ज्ञान की अवहेलना करता है, केवलज्ञानी की सर्वज्ञता एवं सर्वदर्शिता आदि में शकाएँ करता हुआ उनमें दोष बनाना है, आचार्यों की स्वगुण निपातता है तथा मनुष्यों की निन्दा करना हुआ साधु-मानवियों की अवहेलना करना रहता है।

परिणाम यह होता है कि स्वयं अन्धरी भावना या अज्ञान होने तथा भी कष्टपूर्ण मानवियों की, केतवियों की, आचार्यों की, मनुष्यों की तथा साधु-मानवियों

की निन्दा, अवहेलना तथा अपवाद करने के कारण वह अपनी आत्मा को किल्बिष युक्त तथा अवगुणो का घर बना लेता है और मरने के पश्चात् किल्बिष जाति का देव बनता है जो कि अन्य स्वर्गीय देवों के सामने चाण्डाल के समान निन्द्य एवं हेय माना जाता है। ऐसे नीच माने जाने वाले देव देवलोकों के बाह्यवर्ती स्थानों में रहते हैं तथा वहाँ का आयुष्य समाप्त करके भूक तिर्यच प्राणी बनने हैं।

आपने भगवान महावीर के जामाता जमाली मुनि के बारे में सुना ही होगा। वे स्वयं तो करनी करते ही थे, किन्तु भगवान महावीर की, उनके ज्ञान एवं सर्वज्ञता की घोर निन्दा करते थे। ऐसे व्यक्ति ही अपनी तपस्या के कारण देवगति प्राप्त करके भी अपनी किल्बिष भावना के कारण चाण्डाल के समान किल्बिषी देवता बनते हैं। साधना करते हुए भी कपट रखना तथा ज्ञान, भगवान, धर्मचार्य, सत तथा साधु की निन्दा करना किल्बिषी होने के लक्षण हैं।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि वारह देवलोक तक देव और इन्द्र रहते हैं और उनसे ऊपर अहमिन्द्र। उनसे ऊपर पाँच विमान और फिर सिद्धशिला स्थित है। इन सबको उल्लाँघ जाने वाला जीव जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। नृत्य करते हुए मानवाकार लोक के ऊपरी हिस्से में कपाल का स्थान सिद्धशिला कहलाता है तथा उसके ऊपर निराकार भाग है। इस प्रकार अधोलोक मध्यलोक एवं ऊर्ध्वलोक का स्वरूप वर्णन किया जाता है।

तीनों लोकों में उत्तम कौनसा है ?

बन्धुओ ! अभी हमने लोक के तीनों अंगों का स्वरूप समझा है। पर केवल उनकी रचना, क्षेत्र या उनमें कौन-कौन रहते हैं यह जान लेने मात्र से ही हमारा विशेष लाभ नहीं है। लाभ हमें तभी हासिल हो सकता है जबकि हम उन तीनों लोकों के स्वप्नादि को समझकर आत्मा को इन तीनों से ऊपर मुक्ति-धाम में पहुँचाएँ। हमें यही जानना है कि कौनसा लोक ऐसा है, जिसमें रहकर हम अपने उस उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने हैं ?

तीनों लोकों के स्वरूपों को जानने के लिए अभी हमने अधोलोक को लिया था, जिसमें नारकीयों, अमुरों और परम-अधर्मी देवों का निवास है। मैं जानता हूँ कि आपमें से एक भी व्यक्ति नारकीय जीवन को स्वप्न में भी अपनाना पसन्द नहीं करेगा। यह ठीक भी है, भला नारकीय बनना किसे पसन्द आ सकता है ? नहीं बात वहाँ रहने वाले भवनवासी या परमाधर्मी देवों की। भले ही वे देव कहलाते हैं, किन्तु वे देव बनने में भी कौनसा लाभ है ?

रहने

‘श्री उत्तगव्ययन मूत्र’ में कहा गया है—

अणुबद्धरोसपसरो,

तह य निमित्तम्मि होई पडिसेवि ।

एएहि कारणेहि,

आमुरियं भावण कुण्ड ॥ ३६-२६७॥

अर्थात्—निरन्तर अपार क्रोध करने वाला और निमित्तादि का शुभाशुभ फल बताने वाला आमुरी-भावना को उत्पन्न करता है ।

गाथा का भावार्थ यही है कि हर समय क्रोध करना तथा शुभाशुभ फल के उपदेय में प्रवृत्त रहना आमुरी भावना का द्योतक है । जो व्यक्ति इस प्रकार की आमुरी भावना निरन्तर रखता है तथा अन्त तक भी अपने पापों की आलोचना किये बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह विराधक होता है । ऐसा जीव मृत्यु के पश्चात् नरक में अमुर बनता है । अमुर देव कहलाते हुए भी ऊँचे स्वर्गों के वैमानिक देवों की अपेक्षा बहुत कम मुग्य और समृद्धि वाले होते हैं । उनका काम नारकीय जीवों को घोर दुःख पहुँचाना होता है ।

नारकीय जीवों के लिए ‘छहडाला’ पुस्तक में कहा है—

तिल-तिल करे देह के खण्ड, अमुर भिडावे दुष्ट प्रचण्ड ।

प्रथम तो नारकीय जीव ही आपस में कुत्तों के समान लड़ते हैं और एक-दूसरे के शरीर के तिल के जितने-जितने टुकड़े कर देते हैं । पर उनके शरीर पारों के समान पुन जुड़ जाते हैं । आगे कहा है—अत्यन्त दुष्ट एवं क्रूर भावना रखने वाले असुर जाति के देव भी पहले, दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर नारकीयों को अपने अवधिज्ञान के द्वारा आपसी बैर की याद दिलाकर घुरी तरह लड़ने के लिए भिडा देते हैं और स्वयं उन्हें लड़ते हुए देखकर आनन्दित होते हैं ।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि नारकीय बनना तो महान दुर्भाग्य है ही, नाथ ही वहाँ पर भगवन्नामी अमुर या परम-अधर्मी देव बनना भी निवृत्त है । दूसरे शब्दों में अधोनीक स्वप्न में भी वाञ्छा करने लायक नहीं है ।

दूसरी प्रमाण उद्धरणों का भी हाल है । भले ही माधना करके देवगति का दण्ड तर लिया, बिल्लु साथ में किल्बिष भावना रहने के कारण कष्टपूर्वक ज्ञान, जानी, धर्माचार्य, गुरु एवं माधु-मानवी की निन्दा, आलोचना या ज्वहेलना की तो वहाँ भी चाण्डाल के समान देव बने और अगर पुण्य ने जोर मारा तथा उपरी स्वर्गों में देवयोगि प्राप्त करने की तो तब केवल यही हुआ कि जब तक वहाँ का आशुष्य रहा भोगों को भोगने में पूर्व पुण्यों को तो समाप्त कर लिया

पर नया उपार्जन रचमात्र भी नहीं किया अर्थात् मूल पूंजी बैठे-बैठे खा गये, नया एक पैसा भी नहीं कमाया। फल यह हुआ कि दिवालिया बनकर फिर नीचे उतर आये और हाथ-पैर मारने लगे।

मेरी इस बात से आप समझ गये होंगे कि जीव का स्वर्ग में पहुँच जाना या उच्च देवलोको में देव बन जाना भी कोई महत्त्व नहीं रखता। मिवाय सचित पुण्यो को समाप्त करने के वह आत्मा की भलाई के लिए वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्ग की इच्छा करना भी व्यर्थ है।

अब हमारे सामने तिरछालोक या मध्यलोक आता है। आप अवश्य ही समझते हैं कि मध्यलोक—अधोलोक और उर्ध्वलोक से उत्तम है। किन्तु यह भी समझ लीजिए कि मध्यलोक में जन्म लेने वाले सभी प्राणी इसकी उत्तमता का लाभ नहीं उठा सकते। इस मध्यलोक में असंख्य तिर्यच प्राणी हैं। वे नारकीयो के समान ही कष्टकर जीवन व्यतीत करते हैं। हिंसक पशु अन्य जीवों को मारकर खाते हैं और निरीह प्राणी मौत के घाट उतरते हैं। घोड़े, बैल, गधे आदि शक्ति से अधिक भार वाहन करके और ऊपर से मार खा-खाकर अधमरे बने रहते हैं। इन सबके अलावा यहाँ वाणव्यतर देव, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाच आदि भी हैं जो अपनी निम्न करणी या अन्य किन्ही पापों के कारण या तो अन्य प्राणियों को सताते फिरते हैं या उद्देश्य-हीन भटकते हैं। अपनी आत्मा की भलाई यानी उसे कर्म-मुक्त करने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते।

अब वचे मनुष्य। मनुष्यों में भी सभी आत्म-कल्याण का प्रयत्न नहीं कर पाते। असंख्य मनुष्य तो जन्म से ही गूंगे, वहरे, अपग या रोगी होते हैं, असंख्य ऐसे होते हैं जो अनार्य कुल, क्षेत्र या जाति में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर धर्म किस चिड़िया का नाम है यह नहीं जान पाते। अनेक ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे कुल या क्षेत्र में जन्म लेने पर भी सत्संगति के अभाव से धर्म के मर्म को नहीं समझते।

उम प्रकार बहुत थोड़े व्यक्ति ही ऐसे मिलते हैं जो मनुष्य-जीवन को लाभान्वित करने का मार्ग सन्तो के समागम से या शास्त्रीय वचनों से जान लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के पश्चात् आचरण में भी उतारते हैं।

‘छह्ढान्ना’ में बताया गया है—

यह मानुष पर्याय, मुकुल, सुनिर्वा जिनवाणी,
इह विधि गये न मिले, मुमणि ज्यो उदधि समानी।

कहा गया है कि—यह मानव-जीवन, उत्तम गुण और जिन वचनों के श्रवण का सुयोग वीत जाने पर पुन-पुन नहीं मिलते, जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ रत्न पुन हाथ में नहीं आता ।

उस बात को वे ही व्यक्ति समझ पाते हैं जो मन्त्रों के द्वारा वीतराग-प्ररूपित वचनों को सुनते हैं । मन्त्र-महात्मा किसी में धन-पैसा नहीं लेने और न ही किसी तरह की स्वाय-भावना उनके हृदय में रहती है । वे प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा भाव होने के कारण सदुपदेश देते हैं और उन्हें मन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं । उसीलिए भव्य प्राणी उनके समागम में प्रसन्न होता है तथा अपनी आत्मा के लिए हितकारी प्रेरणा ग्रहण करता है । कहा भी है—

धुनोति द्रव्यं स्यान्तात्तनोत्पानदधुं परम् ।

धिनोति च मनोवृत्तिमहो माधु-समागम ॥

—प्रादिपुगण, २-१६०

अर्थात्—माधु-पुरुषों का समागम मन के मन्त्रों को दूर करता है, आनन्द की वृद्धि करता है और चिन्तवृत्ति को मन्त्रों पर देता है ।

किन्तु वन्धुओं, उस नमर में सभी मनुष्यों की विचारधारा समान नहीं होती । किन्हीं को त्याग-नपस्या में आत्मिक सुख शामिल होता है और किन्हीं को सागरिक सुखोपभोगों में । इसी प्रकार कोई मन्त्र-महात्माओं की संगति में रहना पसन्द करता है और कोई दुःखमनकारी दुर्जन व्यक्तियों का साथ करता है ।

गन्तुसुखगम जो ऐसे मूर्ख और दुष्टाचारी व्यक्तियों को ताड़ना देते हुए कहते हैं—

माधु दर्शना न जासी गवाग,

वेद्येचिया घरा, पुपं नेनी ।

वेध्यादामी मुन्नी जगाची ओगली,

ती तुज भोवली-गटे कैमी ?

तुज म्हणे काही लाज घरी नुन्च्या,

टाचगच्या मुन्च्या भाग वेगी ॥

पानी—“जो गैवार । न मन्त्र-महात्माओं के यहाँ अथवा मन्दिर में देव-दशनों के लिए तो जाना नहीं है पर वर्या के यहाँ पर वेदों के चर देता है जो कि दुनिया के लिए समस्त स्वरूप और मनुष्य के जीवन को ही सर्वथा निर्धन कर देने वाली होती है ।

आगे कुछ और भी कड़े शब्दों में कहते हैं—“रे लुच्चे दुराचारी ! कुछ तो लज्जा रख, अन्यथा लोग तुझे ठोकरो से मारकर एक ओर कर देंगे ।”

कहने का अभिप्राय यही है कि अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति जो कि लोक के स्वरूप को नहीं जानते और तीनों लोकों में प्राप्त होने वाले घोर दुखों के या अल्पकालीन मिथ्या सुखों की वास्तविकता नहीं समझते, वे अकरणीय कार्य करते हैं और करणीय के समीप भी नहीं फटकते । अपने अज्ञान या मिथ्याज्ञान के कारण ऐसे व्यक्ति सद्गुणों का संग्रह करने की बजाय दुर्गुणों में आनन्द मानते हैं और उनके अनुसार पाप-कार्यों में प्रवृत्त रहकर अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं ।

इस प्रकार के दुर्जनो को साधु-पुरुष येन-केन-प्रकारेण सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं । कभी वे दुर्गुणी व्यक्तियों को स्नेहपूर्वक समझाते हैं, न समझने पर ताड़ना देते हैं और कभी-कभी चतुराई से उलटी बातों के द्वारा भी उन्हें सीधा रास्ता बताते हैं । एक छोटा-सा उदाहरण है—

महात्माजी की बुद्धिमानी से व्यसन छूटे !

(किसी गाँव में एक धनी और सब तरह से सम्पन्न व्यक्ति रहता था । उसके एक ही लड़का था अतः अधिक लाड-प्यार पाने के कारण वह कुव्यसनो में पड़ गया । परिणाम यह हुआ कि मद्य, मांस तथा वेश्या-गमन आदि भयानक व्यसनो का उसके शरीर पर कुप्रभाव हुआ और वह बीमार हो गया ।

पिता के पास धन की कमी तो थी नहीं, अतः उसने अनेक वैद्यों और हकीमों का इलाज कराया तथा कीमती दवाओं का सेवन कराया । किन्तु उन सबका कोई फल नहीं मिला अर्थात् लड़के की बीमारी ठीक नहीं हो सकी ।

वेचारा बाप इकलौते बेटे की चिन्ता के कारण घुला जा रहा था कि उस गाँव में एक दिन सत्-प्रकृति के एक वैद्यजी आये । धनी व्यक्ति ने उन्हें भी बुलाया और अपने पुत्र की बीमारी के विषय में बताया । वैद्यजी सत थे और नि स्वार्थ भाव से दवा आदि दिया करते थे । स्वयं उनका जीवन बड़ा सयमित, त्यागमय एवं साधनापूर्ण था । लड़के को देखकर वे जान गये कि इसकी हालत कुव्यसनो के कारण बिगड़ी है और जब तक उन्हें नहीं छुड़ाया जायेगा, कोई दवा कारगर नहीं हो सकेगी । अतः मन ही मन विचार करके उन्होंने रोगी को पहले कुछ साधारण औषधि प्रदान की ।

लड़के की बुरी आदतें छूटी नहीं थी अतः उसने पूछा—

“महाराज ! मुझे पथ्य परहेज क्या रखना पड़ेगा ? वह सब मेरे लिए बड़ा कठिन है ।”

बैद्यजी ने शांति में उत्तर दिया—“उग्रे मत, मेरी दवा लेते समय तुम्हें कोई व्यसन छोड़ना नहीं पड़ेगा।”

लटका यह मुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दवा लेने लगा। परहेज तो कोई था नहीं अतः मदिरा-मामादि नशीली चीजों को भी वह काम में लेता रहा। बैद्यजी ने भी कुछ नहीं कहा और धैर्यपूर्वक दवा देते रहे।

एक दिन अचानक ही बीमार लटके ने महात्माजी, जो कि बड़े अनुभवी चिकित्सक भी थे, उनसे पूछा—“अब तक जितने वैद्य-हकीम आये, सब मुझे शराब खादि व्यसन छोड़ने के लिए कहते रहे अतः मुझे चोरी-चोरी उन्हें लेना पड़ा। किन्तु आप तो बहुत अच्छे वैद्य हैं कि मुझे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। पर मैं मोचता हूँ कि आपने मुझे व्यसन छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा।”

अब सुन्दर सुयोग पाकर महात्मा जी ने कहा—“बेटा! व्यसन तो बहुत लाभकारी होते हैं इसीलिए मैंने तुमसे उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा।”

लटका चकित हुआ और बोला—“व्यसन लाभकारी होते हैं वह कैसे? मुझे तो यह बात आज तक किसी ने नहीं बताई। सभी उन्हें बुरा-बुरा कहते हैं। आप ही बताइये कि इनमें कौन-कौन से लाभ या गुण हैं?”

बैद्यजी बोले—“मार्द! शान्त्रो में व्यसनो के चार गुण बताये गये हैं। जो मनुष्य व्यगनी एव नरोवाज होता है उसके यहाँ एक तो चोर नहीं आते, दूसरे शरीर मोटा-ताजा हो जाता है, तीसरे उसे पैदल नहीं चलना पड़ता और चौथा सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे वृद्धावस्था का दुःख ही नहीं उठाना पड़ता।”

बीमार लटका महात्माजी की ये बातें सुनकर और भी अधिक चकित हुआ और आश्चर्य में पूछने लगा—“महात्मा जी! ये चारों लाभ किस प्रकार होते हैं, जग समझाकर बताइये।”

बैद्यजी बोले—“देखो! जो व्यक्ति नशा पाना है उसे चोरी का ऐसा महान् रोग हो जाता है कि रातभर सोसते-उठने में चोर वह समझकर घर में नहीं आते कि कोई व्यक्ति जाग रहा है। दूसरे व्यसनो का शरीर मूजल में फूट जाता है अतः वह अब मोटा-ताजा दिखाई देता है। तीसरा लाभ इस प्रकार है कि नरोवाज तो शारीरिक शक्ति इसकी क्षीण हो जाती है कि वह चल ही नहीं पाता अतः उसे पैदल नहीं चलना पड़ता और चौथा या सबसे बड़ा लाभ यही

है कि उसकी मृत्यु युवावस्था में ही हो जाती है अतः वृद्धावस्था का दुःख नहीं भुगतना पड़ता ।”

वैद्यजी की यह बात सुनते ही लडके को तो मानो काठ मार गया । कुछ समय स्तब्ध रहकर वह बोला—“महात्माजी ! मैं आपकी चतुराई एवं बुद्धि-मानी का कायल हो गया हूँ कि आपने कितने सुन्दर ढंग से मुझे व्यसनो की भयकरता तथा उनसे होने वाले दुष्परिणामों के विषय में समझाया है । आज से मैं सभी व्यसनो का सर्वथा त्याग करता हूँ ।”

महात्माजी लडके की बात सुनकर बड़े सन्तुष्ट हुए और आशीर्वाद देते हुए उसे दवा दी । जिसका सेवन करके वह कुछ दिनों में ही पूर्ण स्वस्थ हो गया ।

बन्धुओं ! मन्त-पुरुष इस प्रकार भी लोगों को सत्पथ पर लाते हैं । जैसा कि अभी मैंने कहा था साधु-पुरुष कुमार्गगामी व्यक्तियों को स्नेह से उपदेश देते हुए समझाते हैं, कभी भर्त्सना करके भी सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं और आवश्यकता होने पर बुद्धिमानी से भी लोगों के दिल बदलने की कोशिश करते हैं । यह सब वे पूर्ण निस्वार्थता एवं करुणा की भावना से करते हैं । कोई भी लोभ, लालच या स्वार्थ उनके हृदय में नहीं होता ।

उमीलिए शास्त्रों में कहा गया है—

“कुज्जा साहृहि सथव ।”

अर्थात्—हमेशा साधुजनों के साथ ही सस्तव अर्थात् सम्पर्क रखना चाहिए ।

वस्तुतः साधु-पुरुष ही मानव को लोक के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं, उनमें प्राप्त होने वाले दुःखों के विषय में बताते हैं तथा उसे इस समार से यानी तीनों लोकों में ऊपर मुक्तिधाम में पहुँचाने का तप, त्याग, साधना एवं धर्ममय मार्ग सुझाते हैं ।

प० दीलतगम जी ने भी लोक भावना का चिन्तन किस प्रकार करना चाहिए यह बताते हुए कहा है—

किनहू न करौ न घरै को पड़द्रव्यमयी न हरे को ।

मो लोक माहि विन ममता, दुख सहै जीव निन भ्रमता ॥

भव्य पुष्प को विचार करना चाहिए कि—“इस लोक को जैसा कि अन्य मनो में कहा जाता है, ब्रह्मा आदि किसी ने नहीं बनाया है, जेपनाग आदि न अपने ऊपर टिका भी नहीं रखा है तथा महादेव आदि किसी के द्वारा नष्ट भी नहीं किया जा सकता है ।”

“यह उह द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनन्त है तथा सभी द्रव्य स्व-स्वरूप में स्थित रहकर निरन्तर अपनी पर्यायों में उत्पन्न एक व्यय रूप परिणामन करते रहते हैं। किसी द्रव्य का दूसरे में अधिकार नहीं है, ऐसा वह लोक मुझमें भिन्न है, मैं भी उसमें भिन्न हूँ। मेरा स्वरूप तो शाश्वत चैतन्य लोक है। नमता या वीतगता के जमाव में जीव कर्म-बन्धन करता हुआ तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता है तथा नाना प्रकार के दुःख भोगता है। इसलिए मुझे उस दुःखमय लोक में मुक्त होना है तथा शुभ करणी करके शिवलोक में शाश्वत आनन्द प्राप्त करना है।”

जो भव्य प्राणी इस प्रकार ‘लोक-भावना’ भाते हैं, वे निश्चय ही अपने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके पाँचवीं गति या मोक्ष-लोक को हासिल करते हैं। कहा भी है—

विषयो मे कर विमुख मन, करगे मदा शुभ ध्यान ।
सोचो लोक स्वरूप को पाओ पद निर्वाण ॥

हे धर्म ! तू ही जग का सहारा

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

हमारा विषय सवर तत्त्व के सत्तावन भेदो को लेकर चल रहा है और उनमे से चालीस भेदो पर विवेचन किया जा चुका है । आज इकतालीसवे भेद को लेना है जो कि 'धर्म-भावना' है । यह भावना बारह भावनाओ मे से ग्यारहवी है तथा आत्मा का उद्धार करने वाली है ।

आप जानते है कि धर्माचरण से जीवात्मा कर्म-मुक्त होता है, किन्तु धर्माचरण से पहले धर्म-भावना अन्तर्मानस मे आनी चाहिए, तभी वह धीरे-धीरे आचरण को धर्ममय बना सकेगी । उदाहरणस्वरूप वृक्ष मे पहले फूल आते हैं और तब फल होते हैं । पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाय तो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात सामने आती है कि वृक्ष मे जितने फूल लगते हैं, उतने फल नहीं लगते क्योंकि हवा के झोको से या किसी भी प्रकार के साधारण आघात से ही अनेक फूल झड जाते हैं । इसके पश्चात् जितने फूल, फल मे परिणत होते हैं वे भी सभी नहीं पक पाते, क्योंकि अनेक प्रकार के पक्षी या गिलहरी आदि जानवर कच्चे फलो को खाते हैं या कुतर-कुतर कर पेड से गिरा देते हैं ।

यही हाल धर्माचरण का भी होता है । धर्माचरण फल है और धर्म-भावना फूल, जिसके पहले आने पर ही आचरण रूपी फल प्राप्त होता है । भले ही अनेक बार धर्म-भावना रूपी फूल आने पर भी आचरण रूपी फल हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि भावना मिथ्यात्व, प्रमाद, कुसंग या सन्देह के कारण बदल जाती है या मिट जाती है, पर फल हासिल तो तभी होगा, जबकि भावना रूपी फूल पहले होगा ही ।

इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को धर्माचरण से पहले धर्म-भावना का चिन्तन करना चाहिए और उसके मानस मे उत्पन्न हो जाने पर कषाय एव मिथ्यात्व

सादि जन्तुओं में उसे बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए। यह भी ग्याल रग्ना चाहिए कि अज्ञान के जोके उसे आत्मा में पुन अलग न कर दें तथा अविश्वान ग्य दावा स्पी बीहे पकने में पहले ही फन को पोखला न बना दे।

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने धर्म-भावना के विषय में लिखा है—

अहो चिदानन्द परब्रह्म बन्ध भयावह

देख तू सिद्धांत मदबद दुखदायी है।

देव गुरु धर्म तीन, निश्चय व्यवहार चिह्न,

समकित सत्य दिन नाम ये भगई है ॥

यह सन्त मार यार तजे सो कुवार होई,

एक बार फसे मे तो निश्चय बुराई है।

आदिश्वर नन्द मुखकद भाई भावना को,

कहत तिलोक भावे सोही मुक्ति जाई है ॥

कविश्री पद्य में बड़ी मार्मिकता में अपनी आत्मा को ही समझाते हैं और यही महानता का लक्षण है। हम देखते ही हैं कि हम समाज में लोग अपने अव-गुण नहीं देखते, औरों के देखते हैं। स्वयं को उपदेश नहीं देने, दूसरों को देने के लिए तैयार रहते हैं।

संग्रह में कहा भी है—

“परोपदेतो पाटित्यम् सर्वेषाम् सुखरूपाय नृणाम्।”

यानी—दूसरों को उपदेश देने में पाटित्य का प्रदर्शन करना मनुष्यों के लिए बड़ा कर्म है।

वस्तुतः औरों को शिक्षा देने का जहाँ मकान है, वहाँ मनुष्य नहीं चुपचाप। पौरुष और बाने नीति के रूप में कह देना है। जैसे—“दान दो, चीन पानो, तप करो, इत्यादि इत्यादि।” किन्तु अगर उन्हीं बातों को स्वयं करने का प्रसंग आ जाता है तो पक्ष पर आपत्ति होने के कारण वह पक्ष नहीं किया जाता, मर पा पक्ष न होने में चीन नहीं पाना जाता और शरीर को कष्ट होता है इसलिए अपाचरण नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जीने को उपदेश देना कर्म है पर उस उपदेश को स्वयं अपने आचरण में उतारना कठिन है।

पिण्डु नरका के नन्ही मानव एक मर्गरे नहीं होते। मृत होने महामानव होते हैं जो औरों को उपदेश देने में पहले उसे अपने जीवन में उतारते हैं।

दूसरे शब्दों में जब वे अपने जीवन को दोष-रहित बना लेते हैं, तब औरों को दोषों या दुर्गुणों का त्याग करने के लिए कहते हैं।

पूज्यश्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ही ऐसे महापुरुष थे। वे अपनी आत्मा से ही कहते हैं—“हे आत्मन् ! तू अपनी ओर देख तथा अपने स्वरूप की पहचान कर। दूसरा क्या करता है, उस ओर तुझे देखने की आवश्यकता ही क्या है ? तेरी आत्मा ही तुझे ससार-सागर में डुबोने वाली है और वही इससे पार उतारने वाली भी है।”

आगे कहा है—“दूसरों के स्वभाव-धर्म को पकड़ना छन्द है, तकलीफ देने वाला है। यहाँ जानने की आवश्यकता है कि ‘स्व-धर्म’ और ‘पर-धर्म’ क्या है ? स्व-धर्म है अपनी आत्मा में रहा हुआ ज्ञान, दर्शन, चाग्रि, तथा शक्ति, सतीत एव सरलता आदि और पर-धर्म है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग एव द्वेष आदि।”

तो निज-धर्म को छोड़कर पर-धर्म को अपनाना अत्यन्त हानिकर एव भयावह है। भगवद्गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि—

“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।”

अर्थात्—निज-धर्म में रमण करते हुए तो मरण भी श्रेयस्कर है किन्तु पर-धर्म को अपनाना उससे कई गुना भयानक एव कष्टकर है।

उदाहरणस्वरूप स्व-धर्म में रमण करने वाले प्राणी ससार-सागर से तैर गये, किन्तु पर-धर्म को ग्रहण करने वाले आज भी कुख्यात हैं तथा निन्दा के पात्र बनकर स्मरण किये जाते हैं। यथा—पूर्वजन्म में मुनि होने पर भी क्रोध के कारण उनका जीव चण्ड कौशिक सर्प बना, उस योनि में नाना यातनाएँ सही और आज भी किसी क्रोधी को उपमा देने के लिए चण्डकौशिक सर्प को याद किया जाता है।

मान के कारण रावण, दुर्योधन और दुःशासन की क्या दशा हुई थी इसे आप अच्छी तरह जानते ही हैं। वे लोग निन्दा और धिक्कार के ऐसे पात्र बने कि प्रातःकाल उनका नाम लेना भी कोई पसन्द नहीं करता और न ही कोई भूलकर भी अपने बच्चों का रावण, कस या दुर्योधन नाम ही रखता है।

उसी प्रकार माया या कपट का हाल है। ‘सत्यकोष चरित्र’ में वर्णन है कि कपट के कारण गोवर मारा गया, फिर भी सत्य बाहर आ ही गया। चौथा कपाय लोभ है। लोभी व्यक्ति की दुर्दशा भी हम आये दिन देखते रहते हैं। इसी जीवन में और अगले जीवन में तो उनका भगवान ही मालिक होता है।

श्री ग्यानागम्य मे रहा गया है—

“जिमिगगरत्तवत्थ समान सोम अणुपविट्टे जीवे,
कान करेइ नेरइएमु उववज्जति ।”

अर्थात्—जिमिगग यानी मजीठ के रग के समान जीवन में कभी नहीं उठने वाला सोम आत्मा को नगरगति ही ओर ले जाता है।

स्मीतिग आत्मा ने कहा गया है कि—“तू निज-धर्म को भूतगर वपासादि पा-धर्म को अपनाकर निरर्थक दुःखों का भाजन क्यों बनता है ? जग विचार-गर कि तू कौन है, और मुल में कौनी अनन्त शक्ति लिपी हुई है ? पर-रुन्द में जगा-तू राय-और निवन बन गया है जैसे भेटों के बीच में रहने वाला मिह-भावा ।

रहा जाता है कि एक गरगिया जगर ने अपनी भेटों को जाने समय मिह के एर गटे में बच्चे का भी धेकर ले जाया । वह बच्चा छोटा था अन नहीं जानता था कि मैं उन को गंजाने वाले बनराज ग पुत्र है और मुल में उतनी शक्ति है कि एक गरजना करने ही नारी भेटों को गरगिये के समेत ही यहाँ से नगा सकता है ।

ग अपनी शक्ति से अनन्त होने के कारण मिह का बच्चा गरगिये की मार जाता हुआ भेटों के नाश आ गया और उन्हीं के साथ रहने लगा । जिस प्रता भेटे रहती, वह भी रहता और जिस प्रता के टुकों की मार जाती, वह भी जा जाता ।

पर गर दिन जब वह भेटों के साथ जगर में गया तो वहाँ एक मिह आ गया । मिह ने उस भेटों के बीच अपनी ही जानि के छोटे मिह को देना को शक्ति ठीकर सोचने लगा—“यह क्या ? मिह होकर यह भेटों के साथ भटा गया है ?”

“तू प्रता ग विचार मन में जाने से वह बिनी भेट को गिया-पनाता तो भूत गया और गजता करके मिह के बच्चे को गेवासी देने लगा । मिह के बच्चे ने यह गरजना करने हुए बीच अपने ही समान इनके पाणी को देता तो शक्ति-मा प्रता करने ही वह भी गरजता ग रहा । शक्ति-मा यह हुआ कि मारी गये और गरगिया वहाँ से जान बचाकर भाग निकले और मिह ग बच्चा अपनी शक्ति को पहचान कर मिह के साथ उन में चला गया ।

अतः । सही हार गनी आत्मा का भी है । वह मारा और मात मादा एक गेवासी, पा-धर्म में, शक्ति होने के कारण नगा-नमुद्र में और ग्यानी गानी है । यह गर गरी नगर पाणी कि मुल में नमद गानी शक्ति है कि अतः

चाहूँ तो क्षण भर में ही इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँच जाऊँ। उस सिंह के बच्चे के समान जो कि तब तक भेड़ों के साथ खूँटे से बँधा रहा, जंगल में भटकता रहा और गड़रिये की मार खाता रहा, जब तक कि दूसरे सिंह को देखकर उसे अपनी शक्ति का भान नहीं हुआ।

पद्य में कवि इसीलिए अपनी आत्मा को जगाने का प्रयत्न करते हैं तथा अन्य महापुरुष और सत-महात्मा भी प्राणियों को अपनी आत्म-शक्ति का भान उपदेशों के द्वारा कराने की कोशिश करते हैं। पर जो भव्य-प्राणी होते हैं वे उस सिंह के बच्चे के समान जो एक ही गर्जना से अपनी शक्ति को पहचान गया था, तनिक से उपदेश से ही चेत जाते हैं पर बाकी अनेक मनुष्य जीवन भर उपदेश सुनकर भी अपनी आत्मा में छिपे हुए महान् गुणों को तथा उनकी शक्तियों को नहीं जान पाते। ऐसा इसीलिए होता है कि वे आत्म-वर्म को जानने के बजाय पर-धर्म के पीछे दौड़ते हैं।

पूज्य महाराज श्री आगे कहते हैं—“अरे आत्मन् ! अगर तू अपना भला चाहता है तो सच्चे देव, सच्चे गुरु एवं सच्चे धर्म को समझ, निश्चय एवं व्यवहार को पहचान तथा भली-भाँति समझ ले कि सच्चे सम्यक्त्व के बिना तू नाम का ही मानव है, मनुष्य-जन्म को सार्थक करने की योग्यता तुझमें नहीं है।

सच्चे देव

इस ससार में हम देखते हैं कि देवताओं की कमी नहीं है। सम्भवतः तेतीस करोड़ देवी-देवताओं को लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। अब इन सबमें से सच्चे देव कौन से हैं यह पहचान करना बड़ा कठिन है।

किसी ने कहा है—

जगत के देव सब देखे, सभी को क्रोध भारी है,
कोई कामी कोई लोभी, किसी के सग नारी है।

वस्तुतः सच्चे देव की पहचान करने के लिए गम्भीर चिंतन की आवश्यकता है। देखा जाता है कि अनेक देवों की मूर्तियाँ अपनी पत्नी सहित होती हैं। शिव के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ राधा, विष्णु के साथ लक्ष्मी और राम के साथ सीता रहती हैं। तो जो देव नारी के मोह से स्वयं को नहीं छुड़ा पाते, वे भला वीतराग कैसे माने जा सकते हैं? इसी प्रकार किसी देव के साथ मुद्गर या गदा रहती है, जिससे सावित होता है कि उन्हें अपनी शक्ति का गर्व है और किसी पर क्रोध आ जाये तो वे उसका नाश कर सकते हैं। शीतला देवी या महाकाली के प्रकोप से लोग कितना डरते हैं, यह हम आये दिन देखते

ही ? । माया में, देव या देवी माना न हो जाएँ, यगिण लोग उनके समक्ष प्रमुख पुत्र या प्रमुख वस्तु चढ़ाते हैं । इतना ही नहीं, उन्हें मनुष्य के रूप में देखा जाता तो न भक्ति भी दिया करते थे, पर अब राज्य द्वारा दृष्टि होने के लिये मुर्तियों या चरणों का बलिदान करने हैं । यही-यही भ्रम भी मोक्ष के घाट उतारकर देवी-देवताओं को प्रणम किया जाता है ।

ऐसी स्थिति में भगवान् उन्हें मन्त्र देव या देवी माना जा सकता है क्या ? पर लोग मानते हैं । वे नैच, भवानी, दातला, बजरंगवती और ऐसे ही अनेक देवी-देवताओं की पूजा करके विचार करते हैं कि ये हमारा क्याण करेंगे । ऐसे व्यक्ति यह नहीं सोचते कि आत्म-सन्ध्या तो कर्मों ने सर्वथा मुक्त होने से है और कर्म-मुक्ति तभी हो सकती है जबकि कर्मों ने मुक्त देवों की आराधना की जाय ।

भगवान् आगम करते हैं—

भयवीजाङ्कुरजनना, गणाद्या क्षयमुपागता यम्य ।

श्रद्धा वा विष्णुर्वा हरो जिनोषा नमस्तस्मै ॥

—वाताग मंत्र, प्रकरण ३३-४४

अर्थ—जन्म-मरण के बीज को उत्पन्न करने वाले गण-देवतादि जिनके लक्ष हो गये हैं, पर नाम के चाहे प्रह्लाद हो, विष्णु हो, शिव हो या जिन हो, उसे नमस्कार है ।

द्वितीय मुद्रा भावना है ? हमारा ज्ञान किसी की निन्दा नहीं करता, किसी की अवमानना नहीं करता और किसी की आराधना करने में इच्छा नहीं करता । यह केवल इतनी ही अपेक्षा रहती है कि व्यक्ति के आराध्य को लक्ष गण-देव वाताग व जन्म-मरण से मुक्त हो जाने वाला होना चाहिए । भले ही उस आराध्य का नाम प्रह्लाद हो, विष्णु हो, शिव हो राम हो, गंगा हो, ईसा हो, गुरु या महाशिव हो ।

यही विचार अक्षय्य यथार्थ भी है क्योंकि यदि देव अन्य प्राणियों को लक्ष में आराध्य बन सकेगा तो स्वयं भगवान् मानव को सौजन्य प्राप्त कर सकेगा ।

इत्येवमुक्तं

इह लोके पर भी भक्तान् या भक्तान् मानने आता है । अब हमारे सामने अपने लक्ष्य के लक्ष मानने वाले की भी सम्मति है । कर्म-समय पर होने के लक्ष्य मानने की किसी की विशेष प्रशंसा का वातावरण अपने लक्ष्य मानने

कहलवाने लगते हैं। पर सोचा जाय कि उनमें गुरु बनने के लक्षण है या नहीं तभी पहचान हो सकती है और वे सच्चे गुरु कहला सकते हैं।

योगशास्त्र में गुरु के लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं—

महाव्रतधरा, धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मतः ॥

अर्थात्—अहिंसा, मत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, इन पाँचों महान्-व्रतों का पालन करने वाले, धैर्यवान, शुद्ध भिक्षा से जीवन-निर्वाह करने वाले, मयम में स्थिर रहने वाले तथा सच्चे धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा गुरु माने गये हैं।

बन्धुओं, इन लक्षणों की कमौटी पर कसकर ही हम जान सकते हैं कि गुरु कहलाने की क्षमता किसमें है। आज हम देखते हैं कि अनेक शहरों में बड़े-बड़े मन्दिर हैं और उनमें महन्त होते हैं। लोग उन्हें गुरु मानकर पूजते हैं। किन्तु उनका जीवन कैसा होता है? मन्दिरों में आने वाला अपार द्रव्य एवं भोग आदि का भंडार उनके हस्तगत रहता है अतः बड़े ठाट-बाट से वे अपने पत्नी, पुत्र एवं पुत्रादि का पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण भोग-विलास के साधनों से युक्त विशाल भवनों में बिना किसी प्रकार का कष्ट उठाये आनन्दपूर्वक निवास करते हैं। त्याग के नाम पर वहाँ शून्य होता है तथा क्रोध, मान, माया एवं लोभादि कपायों में कमी नहीं रहती। क्या हम उन्हें सच्चे गुरु मान सकते हैं? नहीं, गुरु उसे ही कहा जा सकता है जो—‘आप तिरे औरन को तारे।’

तो जो गुरु स्वयं ही मोह-माया में लिप्त रहते हैं, वे स्वयं कैसे भव-सागर पार कर सकते हैं तथा दूसरों को पार उतारने में सहायक बन सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जबकि गुरु और चेले, दोनों को ही धन, माल खेती बाड़ी, व्यापार-वन्धा करना है तथा पत्नी एवं पुत्रादि की इच्छा रखनी है तो कैसे गुरु तैरेगे और किस प्रकार अपने चेलों को तैरायेंगे? यह तो वही बात हुई कि एक खम्भे में एक व्यक्ति बँधा है और दूसरे खम्भे से दूसरा। क्या वे एक-दूसरे को बन्धन मुक्त कर सकते हैं? नहीं, दोनों ही तो बँधे हैं, फिर कौन किसको मुक्त करेगा? इसी प्रकार तृष्णा, इच्छा एवं आशा के नागपाश में जब गुरु और चेले बँधे रहते हैं तो न गुरु ही चेलों को कर्म-मुक्त कर सकते हैं और न चेले गुरु को।

गुरुजी विचार करते हैं—मेरे धनी भक्तों का गाँव है और यहाँ मैंने चार महीने क्या मुनाई है अतः पाँच मी रुपये तो दक्षिणा में मिलेंगे ही।” उधर चेला सोचता है—“इन दिनों दुकान में कमाई नहीं हो रही है और महाराज

जाती रह जाना ही है अतः स्पष्ट होकर भी वे क्या कर सकेगे ? तो तो अपने ही दुःखों में ।”

गौरी स्थिति में क्या होना ? किसी ने गेने प्रश्न के उत्तर में ही कहा है —

गौरी गुरु नाथजी केना, दोनो केले दाव ।

दोनो हूवे वापडा, बैठ पन्थर ती नाव ॥

रम्भुत चोन, नाथन एव आया-नृणा पत्थर की नाथ के समान ही है, जिसका शायद केवल कोई भी प्राणी नय-नम्रुद को पान नहीं कर सकता ।

सदा मुक्तगम ती ने नी रहा है—

“आद्यावद् वचना, धाक-श्रोनियाच्या चिन्ता ।

याथा गेने ते भजन, उभयता लोभी मन ।

वहिरा मुके ठागी, माप तैसी गोणी,

तुका म्हणे गिते दोन्ही ।”

उक्त — यत्ना तो आया ने पड़े हुए है, अर्थात् बोझने जाने दान-दक्षिणा की इच्छा पाव रहे हैं । उक्त श्रोता यानी मुनने जाने दक्षिणा देने की पड़ेगी, उस भाव या उक्त ने यही गये और यही क्या मुनने गये ही नहीं । फिर वह हुआ कि महात्माजी का भजन जाया गेने यानी निरर्थक ही चला गया ।

अने का ही गुरु भी नाथजी केने पर दो दक्षिण दृष्टान्त उक्ते मनोरञ्जक दिने गये हैं । यत्ना है—‘एक दक्षिण और एक गूंगा एक माप क्यों बैठे उक्त’ गौरी गेने शिवाजी का शस्त्र-प्रदान करी पर पावे क्या अनुरा मनस या नाथ स्वयं जाया है । गौरी प्रसाद माप जाती है पर पुनं व्यक्ति दाग-ब्याग उक्ते पैने न जाया करते हुए हुए, जो तीन दिन गये भी गौरी प्रसाद उम्मीद मिलती जाया क्या जा रहा है ।

गौरी प्रसाद गिते दक्षिण गूंगा और उक्त माप उक्त भी कोई जाया करी जा पावे क्या जाये माप जायाने से यही गोणी यानी धैर्य की अनुरा मनस की प्रसाद योही गुरु उपदेश देकर तथा नाथजी स्वयं उपदेश महात्मा भी गेया की उक्त गौरी जाया पावे । गौरी ही महात्मा से गौरी जाया पावे ।

इतिहास गेने कि गौरी गोदण्डन के एक श्लोक से गुरु के लक्षण जाया जाये । गौरी गोदण्डन करने पर ही गुरु गौरी की ही महात्मा जायाया तथा जाये न जायेने के लक्षण महात्मा गुरु गिराना पर मोक्ष के लक्षण जायाया जायाया जायाया ।

सच्चा धर्म

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्य में सच्चे गुरु एवं मन्त्रे धर्म की पहचान करते हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसी के अनुसार हमने सक्षिप्त में सच्चे देव एवं गुरु के लक्षण ज्ञात किये हैं और अब धर्म के विषय में ज्ञान करना है। वैसे भी हमारा आज का विषय 'धर्म-भावना' है जिसे माना प्रत्येक आत्मारथी के लिए आवश्यक है। धर्म-भावना के अभाव में कोई भी व्यक्ति कल्याण के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता।

विद्वत्वर्य प० शोभाचन्द्र जी 'भारिल्ल' ने 'धर्म-भावना' पर एक कविता लिखी है उसमें धर्म का महत्त्व बताते हुए लिखा है—

ससार सारा जिसके बिना है, अत्यन्त निस्सार मसान जैसा।
साकार है शांति वसुन्धरा की, हे धर्म तू ही जग का सहारा ॥
जो जीव ससार समुद्र मध्य, है डूबते पार उन्हे लगाता।
त्राता नहीं और समर्थ कोई, आनन्द का धाम सदा तुही है ॥
माता-पिता, बन्धु, सखा अनोखा, तू है हमारा वर देवता भी।
साथी सगा है परलोक का तू, सर्वस्व मेरा इस लोक का है ॥

कवि ने धर्म की स्तुति करते हुए धर्म को ही सम्बोधित कर कहा है—
“हे धर्म ! तू ही जगत के सम्पूर्ण प्राणियों का सहारा है तथा इस पृथ्वी पर शान्ति का साकार रूप है। अगर तू इस ससार में न रहे तो यह श्मशानवत् शून्य और निस्सार हो जाय।”

क्योंकि, इस जगत के प्रत्येक प्राणी को भव-सागर में डूबने से तू ही बचा सकता है, अन्य किसी में भी यह क्षमता नहीं है। दूसरे शब्दों में, तुझे अपनाये बिना कोई जीवन का सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता, तू ही आनन्द का एक धाम है जहाँ पहुँचकर जीवात्मा पूर्ण शान्ति, सन्तोष एवं सुख का अनुभव करता है।”

इस लोक में हमारे अनेक सम्बन्धी हैं और वे सदा सगे होने का दावा करते हैं, किन्तु दुर्दिन में कोई आड़े नहीं आता और तो और जन्म देने वाली माता भी मुँह फेर लेती है।

महासती अजना को गर्भवती होने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तथा सगे सास-ससुर ने इतना भी सन्न नहीं रखा कि पुत्र पवनजय को युद्ध से लौटने दें तथा उससे मालूम करें कि वह अपनी पत्नी से मिला था या नहीं।

अज्ञान वस्तु-गूढ़ ने तितानी जाकर अपनी मर्ने महिन पीकर गई । पीकर म उमरो माला-पिता तथा नने नो नार्त पे । सिन्नु आप जानते ह मि यही उमरा तय हात हुआ है यही मि नो भाइयो म ने एत ने नो उमे जाग्रद नारी दिया तथा जय देने जाने पिता और माता ने भी उमे महिन की द्योदियां तही चीपन थी, जब तय एत घूंट भी पीने को नहीं दिया । उतना ही नहीं, अपने हाट-मे मुनादी कास भी नि कोई भी नगर-निवासी अगर अजना को आश्रय देगा तो उसका खखर हीत दिया जायगा तथा कभी मरना और मिलेगा । तब तय नज्ज पे नय ने सम्पूर्ण नगर में गोदी भी द्यति अजना को आश्रय नहीं द मरा और उन भुगी-स्यानी राजकुमारी को मय वक्त का खाना तो दूर जय-पान भी नहीं मिला । पतखरप वट पीपी जगत में गई जी-वही पर तय तय पश्चात हनुमान या जन्म हुआ ।

बालक का अभिप्राय यही है कि नौ भाइयों की एक रहन जिस पर माता-पिता सभी ज्ञान देने से, उनके सघट न समय तक नहीं जाये। पिताको नाम-मृत्यु ने त्याग दिया था, उस मृत्यु में हमी बन्धा दो तन्म-शायिनी माता ने भी हृदय में उड़ी बनाया जो-मछे-मछे विचित्रता दिया।

जब उदाहरण में पाठ हो जाता है कि गगान के मय नात छूटे । तोई भी समझी जाय या न समझी जाय । सब स्थितियों में तो इस जीवन में ही साथ होना देना । ही नहीं तो इस देश में नाट होतें ही स्वयं छूट जाते । । मय नाथ केवल धर्म देता है, जमीनिय कवि ने कहा है—“हे धर्म ! तू ही मेरी माया पिता, मित्र और देवता है । इस जगत् में भी तू माया मय । माया और मयम् है तथा पालीत म भी साथ देने वाला मयम् । ही हितैषी है ।”

— 177 —

तीर्थेश नगी अयगम्य तेरे मनान ने है तबसे मदा ही ।
 आगमना को मुनिगज तेरी आगमन को ग्राह अण्ण जते ॥
 मेरे दिण प्राण तजे जिन्होने दृष्टा उन्ही या समगज-ग्राह ।
 ग्धा मश जो ग्वा विगरी न भी दवा ॥ उन्ही दुखो मे ॥
 आगमते निर्मल चित्त मे जो, पाते रही ज्ञान-ग्राह पूरा ।
 जो ग्राही है कबसे विनाश होता उन्ही या दण मे विनाश ॥

[illegible]

सच्चा धर्म

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्य में सच्चे गुरु एवं सच्चे धर्म की पहचान करते हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसी के अनुसार हमने सक्षिप्त में सच्चे देव एवं गुरु के लक्षण ज्ञात किये हैं और अब धर्म के विषय में ज्ञान करना है। वैसे भी हमारा आज का विषय 'धर्म-भावना' है जिसे माना प्रत्येक आत्मारथी के लिए आवश्यक है। धर्म-भावना के अभाव में कोई भी व्यक्ति कल्याण के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता।

विद्वत्वर्य प० शोभाचन्द्र जी 'भारिल्ल' ने 'धर्म-भावना' पर एक कविता लिखी है उसमें धर्म का महत्त्व बताते हुए लिखा है—

ससार सारा जिसके बिना है, अत्यन्त निस्सार मसान जैसा।
साकार है शांति वसुन्धरा की, हे धर्म तू ही जग का सहारा ॥
जो जीव ससार समुद्र मध्य, है डूबते पार उन्हे लगाता।
त्राता नहीं और समर्थ कोई, आनन्द का धाम सदा तुही है ॥
माता-पिता, वन्धु, सखा अनोखा, तू है हमारा वर देवता भी।
साथी सगा है परलोक का तू, सर्वस्व मेरा इस लोक का है ॥

कवि ने धर्म की स्तुति करते हुए धर्म को ही सम्बोधित कर कहा है—
“हे धर्म ! तू ही जगत के सम्पूर्ण प्राणियों का महारा है तथा इस पृथ्वी पर शान्ति का साकार रूप है। अगर तू इस ससार में न रहे तो यह श्मशानवत् शून्य और निस्मार हो जाय।”

क्योंकि, इस जगत के प्रत्येक प्राणी को भव-सागर में डूबने से तू ही बचा सकता है, अन्य किसी में भी यह क्षमता नहीं है। दूसरे शब्दों में, तुझे अपनाये बिना कोई जीवन का सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता, तू ही आनन्द का एक धाम है जहाँ पहुँचकर जीवात्मा पूर्ण शान्ति, मन्तोप एवं सुख का अनुभव करता है।”

इस लोक में हमारे अनेक सम्बन्धी हैं और वे सदा मगे होने का दावा करते हैं, किन्तु दुर्दिन में कोई आड़े नहीं आता और तो और जन्म देने वाली माता भी मुँह फेर लेती है।

महामती अजना को गर्भवती होने पर समुगल वालों ने घर से निकाल दिया तथा मगे माम-समुर ने इतना भी सन्न नहीं रखा कि पुत्र पवनजय को युद्ध में लौटने दे तथा उमने मालूम करे कि वह अपनी पत्नी से मिला था या नहीं।

अजना श्वमुर गृह से निकाली जाकर अपनी सखी सहित पीहर गई । पीहर में उसके माता-पिता तथा सगे सौ भाई थे । किन्तु आप जानते हैं कि वहाँ उसका क्या हाल हुआ ? यही कि, सौ भाइयों में से एक ने भी उसे आश्रय नहीं दिया तथा जन्म देने वाले पिता और माता ने भी उसे महल की ह्योढियाँ नहीं लाँघने दी, जल का एक घूँट भी पीने को नहीं दिया । इतना ही नहीं, अपने शहर में मुनादी करवा दी कि कोई भी नगर-निवासी अगर अजना को आश्रय देगा तो उसका सर्वस्व छीन लिया जायेगा तथा कड़ी सजा और मिलेगी । अतः स्वयं राजा के भय से सम्पूर्ण नगर में कोई भी व्यक्ति अजना को आश्रय नहीं दे सका और उस भूखी-प्यासी राजकुमारी को एक वक्त का खाना तो दूर जल-पान भी नहीं मिला । फलस्वरूप वह सीधी जंगल में गई और वही पर कुछ काल पश्चात् हनुमान का जन्म हुआ ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सौ भाइयों की एक बहन जिस पर माता-पिता कभी जान देते थे, उसके सकट के समय काम नहीं आये । जिसको सास-ससुर ने त्याग दिया था, उस दुःख में डूबी कन्या को जन्म-दायिनी माता ने भी हृदय से नहीं लगाया और खड़े-खड़े निकलवा दिया ।

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि ससार के सब नाते झूठे हैं । कोई भी सम्बन्धी सच्चा साथी या सहायक नहीं है । सब रिश्तेदार या तो इस जीवन में ही साथ छोड़ देते हैं और नहीं तो इस देह के नष्ट होते ही स्वयं छूट जाते हैं । सदा साथ केवल धर्म देता है, इसीलिए कवि ने कहा है—“हे धर्म ! तू ही मेरी माता, पिता, मित्र और देवता है । इस लोक में भी तू मेरा सगा साथी और सर्वस्व है तथा परलोक में भी साथ देने वाला सहायक और हितैषी है ।”

आगे कहा गया है—

तीर्थेश चक्री अवलम्ब लेके, ससार से हैं तरते सदा ही ।
आराधना को मुनिराज तेरी, आगार को त्याग अरण्य जाते ॥
तेरे लिए प्राण तजे जिन्होंने, दूटा उन्ही का यमराज-पाश ।
रक्षा सदा जो करता तिहारी, तू भी वचाता उनको दुखो से ॥
आराधते निर्मल चिन्त में जो, पाते वही जीवन-लाभ पूरा ।
जो मूढ धी हैं करते विनाश होता उन्ही का जग में विनाश ॥

कवि का कथन है—“हे धर्म ! तेरा अवलम्बन लेकर ही तीर्थकर, चक्रवर्ती और वड़े-वड़े वैभवशाली इस ससार-सागर से पार उतरते हैं और अपना ऐश्वर्य एव आगार त्यागकर महामुनि केवल तेरी आराधना करने के लिए ही घोर वन में जाकर तपस्या एव साधना करते हैं ।”

“तेरी खातिर जो प्राण त्याग देता है, उसका काल रूपी पाश भी सदा के लिए टूट जाता है। तू ही उन सबको सब प्रकार के दुखों से मुक्त करता है, जो तेरी रक्षा करते हैं। किन्तु जो मूर्ख तेरी आराधना नहीं करते और अपनी आत्मा से बाहर कर देते हैं वे महान् दुखों के भागी बनते हैं तथा अनन्त काल तक ससार में भटकते रहते हैं। स्पष्ट है कि वे ही भव्य पुरुष जो पवित्र और निर्मल भावनाओं के साथ तेरी आराधना करते हैं, मानव-जीवन का सच्चा लाभ हासिल कर लेते हैं।”

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

जरामरण वेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तम ॥

अर्थात्—जरा और मरण के प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप है, गति है और उत्तम शरण का स्थान है।

धर्मद्वीप का अवलम्बन

कहते हैं कि एक बार अनेक यात्री किसी विशाल जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे थे। वहाँ कुछ कार्य न होने से कुछ व्यक्ति तत्त्व-चर्चा में लगे हुए थे तथा समाधि भाव की महत्ता पर एक से बढ़कर एक दलीले पेश कर रहे थे।

ठीक उसी समय समुद्र में अचानक ही भीषण तूफान आ गया और वह जहाज पत्ते के समान डगमगाने लगा। लोग यह देखकर बहुत घबराये और बढ़-बढ़कर समाधिभाव की महत्ता को साबित करने वाले लोग व्याकुल होकर इधर से उधर दौड़-भाग करने लगे।

किन्तु एक व्यक्ति जो प्रारम्भ से ही चुपचाप बैठा था तथा वाद-विवाद में तनिक भी भाग नहीं ले रहा था वह तूफान से जहाज के डोलते ही आँखें बन्द कर समाधि में लीन हो गया। न उसके चेहरे पर भय का भाव था और न ही व्याकुलता का। आत्मिक शान्ति की दिव्य आभा उसके मुख मण्डल को और भी नेजस्वी बनाये हुई थी।

कुछ देर बाद तूफान थमा और जहाज पुनः पूर्ववत् चलने लगा। यह देखकर लोग शान्त हुए तथा अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए सुस्थिर होकर बैठे। उन्होंने देखा कि तूफान के रुक जाने पर ही समाधिस्थ व्यक्ति ने भी अपनी आँखें खोलीं हैं और ध्यान समाप्त किया है।

सभी व्यक्ति हैरत से उसे देखने लगे और बोले—

“भाई ! तूफान के कारण हमारी तो जान मूख गई थी पर तुम हो कि और

भी आत्म-समाधि में लीन हो गये थे । क्या तुम्हें जहाज के डगमगाने से प्राण जाने का भय नहीं हुआ था ?”

वह व्यक्ति तनिक मुस्कराकर बोला—“बन्धुओ, जब तक मैंने धर्म का मर्म और समाधि-भाव का अर्थ नहीं समझा था, तब तक मैं भी तूफान से बहुत डरता था । किन्तु तुम लोगो की समाधि पर की गई तत्त्व-चर्चा से मैंने उसका महत्व समझ लिया और समुद्र में तूफान के आते ही मैं समाधिपूर्वक अपने अन्दर के विशाल धर्म-द्वीप पर जा बैठा । मैंने समझ लिया था कि इस द्वीप तक तूफान से उठी हुई कोई भी लहर नहीं आ सकती ।”

उस ज्ञानी पुरुष की यह बात सुनते ही प्रश्न करने वाले सभी बड़े लज्जित हुए और समझ गये कि खूब तर्क-वितर्क करने से और धर्म के मर्म को शब्दों के द्वारा समझ लेने से ही कोई लाभ नहीं होता । लाभ तभी होता है, जबकि थोड़े कहे गये या सुने हुए को जीवन में उतारा जाय ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो मुमुक्षु धर्म की शरण लेता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है । कवि ने आगे बड़े सुन्दर शब्दों में धर्म के परिवार के विषय में बताया है—

माता दया है जननी मनोज्ञा, सम्यक्त्व तेरा सुपिता कहाता ।
भाई क्षमा मार्दव आर्जवादि, हैं साम्यभावादि सपूत तेरे ॥
जो तू दया-प्रेरित हो न आता, ससार में जो न सुधा वहाता ।
स्वर्गीय आलोक नहीं दिखाता, तो दीखता रौरव का नजारा ॥
दानादि हैं रूप अनेक तेरे, जो विश्व को स्वर्ग बना रहे है ।
निष्पाप निस्ताप विशुद्ध तेरा, है चित्त ही आलय एक रम्य ॥

कहा गया है—“हे धर्म ! तुम्हारा तो सम्पूर्ण कुल ही जगत के लिए मंगल-मय है । क्योंकि तुम्हारी मनोज्ञ माता दया है और सम्यक्त्व पिता है ।”

वस्तुतः सम्यक्त्व के आने पर ही आत्मा में धर्म उत्पन्न होता है और सम्यक्त्वी जीव जिस प्रकार घागा पिरोई हुई सुई खोती नहीं, मिल ही जाती है, उसी प्रकार ससार में परिभ्रमण करके भी अन्त में मुक्ति-धाम को प्राप्त कर लेता है । सम्यक्त्व की महत्ता बताने हुए योगशास्त्र में कहा गया है—

स्थैर्यं प्रभावना भक्ति कौशल जिनशासने ।

तीर्थ सेवा च पञ्चापि, भूषणानि प्रचक्षते ॥

अर्थात्—सम्यक्त्व के पाँच अमूल्य भूषण हैं—(१) धर्म में स्थिरता, (२) धर्म की प्रभावना—उपदेशादि के द्वारा, (३) जिन शासन की भक्ति, (४)

अज्ञानी व्यक्तियों को धर्म का रहस्य समझाने की निपुणता तथा (५) माधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका, इन चारों तीर्थों की सेवा भावना ।

जो भव्य पुरुष सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है, वह इन गुणों से विभूषित होकर धर्म को सच्चे मायने में धारण करता है । इसीलिए उसे कवि ने धर्म का जनक बताया है । आगे कहा है—मुनियों के दस धर्म जो—क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग एवं ब्रह्मचर्य हैं, वे तेरे भाई हैं और साम्य-भाव आदि उत्तम विचार तेरे मुपुत्र हैं ।

आगे प्रशस्ति करते हुए कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में धर्म के प्रति आभार-प्रदर्शन है—“हे धर्म ! अगर तू अपनी माता दया से प्रेरित होकर इस ससार में नहीं आता और आत्मा की अनन्त ज्योति का आलोक नहीं दिखाता तो निश्चय ही इस पृथ्वी पर रौरव नरक के जैसा दृश्य दिखाई देता । क्योंकि मानव का मन एक असीम सागर है, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ममता एवं आसक्ति आदि के भयानक तूफान उठा करते हैं । छद्मस्थ होने के कारण यह स्वाभाविक भी है, किन्तु इन तूफानों से बचने के लिए मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित धर्म रूपी उच्च द्वीप पर पहुँचकर तब तक वहाँ निरापद होकर ठहर सकता है, जब तक कि वे तूफान पुनः शान्त नहीं हो जाते ।”

“अगर ऐसा न होता, अर्थात् मानस में धर्म-द्वीप का अस्तित्व न होता तो विषय-विकारों, कामनाओं और इच्छाओं की तरंगों के थपेड़ों से घबराकर मनुष्य बाह्य जगत में भी मार-काट, खून-खराबी करता रहता एवं नाना प्रकार के पापों का उपार्जन करने में ही अपना सम्पूर्ण जीवन निरर्थक बना लेता । उसे कभी भी सन्तोष, शान्ति, सुख-चैन या समता नसीब नहीं होती और इसीलिए यह मानव लोक भी नरकवत् बन जाता ।”

“किन्तु हे धर्म ! तूने जगत के निरीह प्राणियों पर दया करके अपने नाना रूपों से इन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है । दान, शील, तप, भाव, समत्व, त्याग एवं सहानुभूति आदि सभी तेरे ही तो रूप हैं, जिन्हें अपनाकर महापुरुष इस लोक को स्वर्ग बनाये हुए हैं । यही नहीं, अगर स्वर्गलोक से इस भूलोक की तुलना की जाय तो स्वर्ग से यह लोक उत्तम माना जा सकता है । वह क्यों ? इसलिए कि स्वर्ग के देव केवल प्राप्त सुखों का भोग तो करते हैं किन्तु तेरी आराधना करके ससार-मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते । पर इस लोक में महा-मानव चक्रवर्ती एवं महान् सम्राट् होकर भी मिथ्या सुखों को ठोकर मारकर केवल तुझे साथ रखते हैं तथा तेरी कृपा से शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की भी परवाह न करते हुए मुक्ति-धाम तक जा पहुँचते हैं । ऐसा वे

इसीलिए कर पाते हैं कि सदा अपने मन रूपी मन्दिर मे तेरा समस्त पाप एव ताप रहित शुद्ध रूप प्रतिष्ठित रखते हैं और बाह्य-ससार से मुंह मोडकर तेरी पूजा-अर्चना करते हैं ।” क्योंकि—

तू सार है वेद पुराण का औ, तू सार है शास्त्र कुरान का भी ।
तेरे लिए ग्रन्थ समूह सारा, गाती सुगाथा तब शारदा है ॥
मैले कुचैले मन मे हमारे, आओ विराजो करके विशुद्ध ।
मिथ्यात्व अज्ञान कषाय भागे, आलोक से पूरित पूर्ण होवे ॥
ध्याते सदा जो नर भावनाएँ, सम्पूर्ण होती शुभ कामनाएँ ।
वे पुण्यशाली महिमा-निधान, होते सदा नायक धर्म के हैं ॥

कवि ने अत्यन्त गद्गद होकर मक्तिभाव से प्रार्थना की है—“धर्म ! मैं किस प्रकार तेरी स्तुति कर्त्तू ? क्योंकि वेदो का, पुराणो का, कुरान का तथा समस्त ग्रन्थो का सार या निचोड तू ही तो है, तेरा ही गाथा देवी सरस्वती गाया करती है अत तू चिन्तामणि रत्न के समान अमूल्य और दुर्लभ है ।”

“मैं तो मात्र इतनी ही विनती कर सकता हूँ कि तुम मेरे और जगत के अन्य समस्त अज्ञानी प्राणियो के कषायो से काले हुए हृदयो को शुद्ध एव उज्ज्वल करके उनमे प्रतिष्ठित होओ । ताकि हमारे हृदयो मे से मिथ्यात्व एव अज्ञान सदा के लिए दूर हो जाय और ज्ञान का पवित्र प्रकाश सतत बना रहे । मैंने पढा है और सुना भी है कि जिन नर-रत्नो ने तेरा आह्वान किया है, उनकी समस्त शुभेच्छाएँ पूरी हुई हैं और वे पुण्यात्मा जीव तेरा आधार लेकर ही भव-सागर को पार कर गये हैं ।”

तो बन्धुओ, आपने धर्म का महत्त्व कवियो की इन भावनाओ से समझ लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ‘धर्म-भावना’ माते हुए उसे जीवनसात् करेंगे तथा सवर के शुभ मार्ग पर बढ़ते हुए इस लोक को तथा परलोक को भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

ऊँघो मत पंथीजन !

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो !

कल हमने धर्म का महत्त्व समझते हुए 'धर्म-भावना' किम प्रकार भाई जाय इस पर विचार किया था । 'धर्म-भावना' आत्म-शुद्धि करने वाली वारह भावनाओ मे से ग्यारहवी भावना और सवर के सत्तावन भेदो मे इकतालीसव भेद है ।

आज हमे 'बोधि-दुर्लभ-भावना' को लेना है जो वारहवी भावना है औ सवर का बयालीसवाँ भेद है । यह भावना होना अर्थात् बोध का प्राप्त होन बडा कठिन है । क्योकि इस जगत मे मानव को लुब्ध और भ्रमित करने वां असख्य पदार्थ है, जिनके आकर्षण से वचना बडा मुश्किल है । विरले ही नर रत्न होते है जो अपने मन और इन्द्रियो को सासारिक वस्तुओ के आकर्षण से बचाते है तथा बोध प्राप्त करके उन्हे आत्म-कल्याण की क्रियाओ मे लगाते हैं

पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने अपने 'बोधि-दुर्लभ-भावना' प लिखे हुए सुन्दर पद्य मे कहा है —

जेते जगवासी कर्म फासी-सासी रासी गही,

पुद्गल जो चाहे सोही माने सुख सही है ।

मरणो न चाहे सव जीवणो उमाहे भाई ।

जैसी निज आतमा है तैसी पर माही है ॥

करके विचार षट्काय प्रतिपाल सदा,

सुख होय तोये सुख 'कुख' चाह नाही है ।

मरुदेवी माता भाई, भाई धर्मरुचि ऋषि,

कहत त्रिलोक भावे सोही धन माही है ॥

महाराज श्री फरमाते हैं—इस जगत में विद्यमान जितने भी जीव हैं वे सभी कर्मों के समूह से निर्मित जन्म एवं मरण रूपी रस्सी की फाँसी से सासत में पड़े हुए हैं और कर्म रूपी यह रस्सी इतनी मजबूत हो गई है कि इससे फुटकारा मिलना दुष्कर हो रहा है ।

‘ इसका कारण केवल यही है कि आत्मा आत्म-बोध के अभाव में सच्चे सुख यानी आत्मानन्द को नहीं पहचान पाई है तथा इन्द्रियो को अनुभव होने वाले पौद्गलिक या मिथ्यासुख को सुख मान रही है । अपने अज्ञान के कारण यह दुःख को सुख तथा पाप के कुमार्ग को सुमार्ग समझ रही है । तारीफ तो यह है कि जीव गलत रास्ते पर चलता हुआ भी स्वयं को सही पथ का पथिक समझता है जिस प्रकार भटका हुआ मुसाफिर किसी से सही मार्ग की जानकारी नहीं करता और विश्वासपूर्वक उसी गलत रास्ते पर बढ़ता रहता है । पर क्या उस रास्ते पर चलकर वह कभी अपनी मन्जिल प्राप्त कर सकता है ? नहीं, रास्ता गलत होगा तो मन्जिल कैसे मिलेगी ?

उद्बोधन

बन्धुओ, तीर्थंकर, अवतारी पुरुष एवं सत-महात्मा मनुष्यों को बोध देकर उन्हें अवनति के मार्ग से हटाकर उन्नति के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं । वे पुकार-पुकार कर कहते हैं—“माइयो ! शरीर को प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है और पाप का यह मार्ग मोक्ष की मन्जिल तक ले जाने वाला नहीं है । इसलिए इन्द्रियो के ऐशो आराम की फिक्र छोड़कर आत्मा के आराम की चिन्ता करो अन्यथा अनन्तकाल तक ससार की इस भूल-भुलैया में पड़े रहोगे । इसके अलावा यह मानव-जीवन तुम्हें ऐसा मिला है कि इसमें तुम विवेक और ज्ञान के धनी बनकर सही मार्ग को पकड़ सकते हो तथा उस पर दृढ़ता से चल सकते हो । पर अगर यह समाप्त हो गया तो फिर चौरासी लाख योनियों में नाना शरीर धारण करके भी तुम्हें कभी ऐसा विशिष्ट विवेक और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जिसकी सहायता से तुम सत्पथ ढूँढ़ सकोगे और कर्मों की फाँसी से अपने को छुड़ा सकोगे । इसलिए अब चेत जाओ तथा मानव जन्म को मुक्ति-मार्ग का एक सुन्दर पड़ाव या चौराहा समझो और यहाँ से गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पकड़ो । इसके अलावा जबकि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो व्यर्थ समय नष्ट मत करो अन्यथा यह जीवन समाप्त हो जायेगा और कालरात्रि आकर गहन अधेरा फैला देगी ।

कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य जन्म में जीवात्मा ज्ञान के प्रकाश का लाभ उठाकर अपनी मन्जिल की ओर अग्रसर हो सकता है अतः अपने आपको

मुसाफिर मानकर उसे इसी जन्म में सही मार्ग खोजकर उस पर बढ जाना चाहिए । अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इस जीवन की समाप्ति के साथ ही ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा और फिर अनन्तकाल तक वह अज्ञान के अँधेरे में ठोकरे खाता हुआ भटकता रहेगा । इसीलिए महापुरुष जीव को इस दुर्लभ-जीवन में प्रमाद या मिथ्यात्व की निद्रा से बचने का उपदेश देते हैं । वे कहते हैं—

ऊधो मत पथी जन ससार अटवी वन,
 काम रूपी नगर में रहे काम चोर है ।
 जीव है बटाऊ यामे आय कर वास कियो,
 ठगणी है पाँच याको मुलक में शोर है ॥
 ज्ञानाधिक गुण रूप रतन अमोल धन,
 ऊधे तो ले जाय तेरो, मिथ्यातम घोर है ।
 कहत तिलोक सद्गुरु चौकीदार रूप,
 जाग रे बटाऊ ऊधे मत हुई भोर है ॥

पूज्य श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने भी ससार के प्राणियों को मुक्ति-मार्ग के मुसाफिर मानकर उन्हें बोध देते हुए कहा है—

(“पथिको ! तुम ऊँधो मत, सजग रहो और शीघ्रता से अपनी मन्जिल पर पहुँचने का प्रयत्न करो अन्यथा भारी हानि उठानी पड़ेगी ।” वह हानि क्या है ? इस विषय में आगे उन्होंने स्वयं ही बताया है कि—“यह ससार एक विशाल अटवी या जंगल है । जीवात्मा इस जंगल में भटकते-भटकते मनुष्य देह रूपी नगर पा गया है और इसमें पडाव डाले हुए है । किन्तु यह नगर भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इसी काया-नगर में वासना या इच्छा रूपी चोर ‘काम’ रहता है । काम रूपी चोर भी अकेला नहीं है उसकी सहायता करने वाली पाँच इन्द्रियाँ हैं जो ठगिनी के रूप में ‘काम’ की सहायता करती हैं । जीवात्मा को भुलावे में डालकर लूट लेने में ये बड़ी सिद्धहस्त हैं, जिनका सारा मुल्क लोहा मानता है ।)

अब प्रश्न उठता है कि ये ठगिनी इन्द्रियाँ मानव को चक्कर में डालकर उसका क्या छीनती हैं ? उत्तर में कहा जाता है कि यह जीवात्मा लम्बे काल से मफर करता हुआ सौभाग्य से मानव-जन्म रूपी पडाव पर आता है या शरीर रूपी सराय में विश्राम के लिए ठहरता है । जो जागरूक जीव होता है वह तो सजग रहता है तथा बिना प्रमाद-निद्रा लिए अविराम कदमों से मन्जिल की

ओर बढ़ता रहता है किन्तु जो जीव प्रमाद-रूपी निद्रा में गाफिल हो जाता है उसके ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूपी अमूल्य रत्नों को 'काम' चोर की सहायिका इन्द्रियाँ चुरा ले जाती हैं। वे मिथ्या सुख के भुलावे में जीव को डाल देती हैं और उसके समस्त सद्गुण-धन को लूट लेती हैं।)

एक राजस्थानी मजन में भी कहा है—

जीवराज । थे तो आछो पराक्रम फोड्यो म्हारा राज-
नर देही खेती मायने, पखी बैठा पाँच, गुण रूपी,
दाना चुगेरे लाम्बी ज्याँरी चोच ।

पद्य में जीवात्मा को चेतावनी देते हुए कहा गया है—“हे जीवराज ।

तुमने बहुत पराक्रम करके मानव-देह रूपी खेत प्राप्त किया है और ज्ञान-ध्यान जप-तप आदि के बीज भी इसमें बो दिये हैं, किन्तु अब इन बीजों को फसल के रूप में अगर पाना चाहते हो तो बहुत सावधान रहो । क्योंकि तुम्हारी फसल को खाने के लिए पाँच इन्द्रिय रूपी विशालकाय पक्षी ताक लगाये बैठे हैं । इन पक्षियों की चोंचें भी माधारण नहीं हैं, बड़ी लम्बी हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ एवं विकार से निर्मित हुई हैं । स्पष्ट है कि अगर तुम जरा भी असावधान हुए तो ये पक्षी अपनी अत्यन्त दीर्घ चोंचों के द्वारा तुम्हारी सम्पूर्ण फसल खा जाएँगे और तुम हाथ मलते रह जाओगे ।)

कवि श्री त्रिलोक ऋषि जी ने भी इसी प्रकार जीव को चेतावनी देते हुए प्रमाद-निद्रा से अविलम्ब जागने की प्रेरणा दी है । कहा है—“जन्म-जन्म का मिथ्यात्व रूपी अंधेरा दूर हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश की प्रथम किरण प्रातः काल होने की सूचना दे रही है अतः हे बटोही ! अब तो तू जागृत हो जा और अपने सद्गुण रूपी आत्म-धन की सुरक्षा कर । यद्यपि सन्धे सन्त और सद्गुरु रूपी चौकीदार अब तक तेरे धन की सुरक्षा कर रहे हैं, किन्तु वे कहाँ तक तेरा साथ दे सकेंगे ? वे तुझे मार्ग बताएँगे, किन्तु चलना तो तुझे ही पड़ेगा । अतः अब भोर हो गई है, और तू ऊँध मत, जागृत होकर ज्ञान-रूपी सूर्य के प्रकाश में अपना रास्ता तय करले अन्यथा अगर काल ने आक्रमण कर दिया और ज्ञान-दीप बुझ गया तो फिर वह ढूँढ़े नहीं मिलेगा ।”)

(संस्कृत में कहा गया है—

“निर्वाणदीपे किमु तैल दानम् ?

चोरे गते वा किमु सावधानम् ?”

✓ कहते हैं—जब तक दीपक जल रहा है, तब तक पुनः तेल दान लो अन्यथा

उमके बुझ जाने पर फिर घोर अन्धकार मे कैसे उसे खोजोगे और किम प्रकार उसमे तेल डालकर प्रज्वलित करोगे ?

(दूसरे चरण मे, चोरो का उदाहरण दिया है कि 'जब वे धन-सम्पत्ति चुराकर चले जाएँगे, तब फिर तुम्हारे सावधान होने से क्या लाभ होगा ?' इसी विषय को लेकर अभी बताया भी गया है कि जब तक तुम्हारे रत्नत्रय सुरक्षित है तब तक जागते रहो और उनसे लाभ उठा लो । पर अगर 'काम' रूपी चोर ने इन्द्रियो के द्वारा उन्हे ठगई करवाकर छिनवा लिया तो फिर तुम्हारे जागकर सावधान होने से कुछ भी नही बन सकेगा । केवल पञ्चात्ताप ही हाथ आएगा ।

तो बन्धुओ, जैसा कि अभी भजन मे कहा गया है—बडे पराक्रम से सचित किये हुए पुण्यो के फलस्वरूप यह मानव-जन्म हमे मिला है । इसे कितनी कठिनाई से प्राप्त किया है यह बताते हुए पण्डितरत्न श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने अपनी 'बोधि-दुर्लभ-भावना' पर लिखी हुई पद्य रचना मे कहा है—

चेतन रह निगोद मे तूने काल अनन्त गँवाया ।
 एक श्वास मे बार अठारह जन्म-मरण दुख पाया ॥
 निकला यदि निगोद से पाकर किसी भाति छुटकारा ।
 पृथ्वी पानी तेज वायु या हरित काय तन धारा ॥
 बादर और सूक्ष्म हो होकर काल असख्य बिताया ।
 पुण्ययोग से चिन्तामणि सम तब त्रसजीवन पाया ॥
 पाकर त्रस पर्याय हुआ विकलेन्द्रिय जीव अजाना ।
 इस प्रकार दुर्लभ है भाई पाँच इन्द्रियाँ पाना ॥

कवि ने जीव को बोध देने के लिए कहा है—

“अरे जीव ! तू यह मत समझ कि मुझे सहज ही मनुष्य जन्म मिल गया है । अपितु भली-भाँति जानले कि सर्वप्रथम तो अनन्त काल तक तू निगोद मे रहा, जहाँ एक श्वास मे तेरा अठारह बार जन्म और उतनी ही बार मरण होता था । उसके पश्चात् किसी प्रकार वहाँ से छूटा तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय धारण करते हुए बादर और सूक्ष्म हो होकर भी तुझे असख्य काल व्यतीत करना पडा ।

इसके बाद किमी तरह पुण्यभोग से अमूल्य रत्न के समान त्रस जीवन की

प्राप्ति की पर विकलेन्द्रिय बन कर नाना प्रकार के कष्ट उठाता रहा । इस प्रकार विचार कर कि पाँचो इन्द्रियाँ प्राप्त करने से पूर्व तेरी कितनी कष्टपूर्ण स्थिति रही होगी ? पर आगे यह भी समझ कि पचेन्द्रिय बनते ही तू सुखी हो गया हो, यह बात भी नहीं है । जैसा कि आगे कहा गया है—

अतिशय पुण्य योग से पाँचो अगर इन्द्रियाँ पाई ।
तो मन के विन वह भी कहिये अधिक काम क्या आई ?
निर्दय हिंसक क्रूर हुआ पशु या पक्षी मन पाकर ।
विविध वेदनाएँ तब भोगी घोर नरक में जाकर ॥
प्रबल पुण्य का उदय हुआ तब मानवभव पाया है ।
किन्तु असाता कर्म-उदय से रोगग्रसित काया है ॥
हो काया निरोग मगर मिथ्यात्व मल्ल ने मारा ।
मिला दिया मिट्टी में तेरा सम्यक् ज्ञान विचारा ॥

पद्यो में बताया है कि अनन्तकाल तक निगोद में और उतने ही समय तक पृथ्वी आदि छः कायो में जन्म-मरण करके भी त्रय पर्यायें प्राप्त की किन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियो की प्राप्ति न होने पर जीव घोर दुःख पाता रहा ।)

उसके पश्चात् किसी प्रकार पाँचो इन्द्रियाँ भी प्राप्त की तो मन के अभाव में वे न पाने के बराबर ही सावित हुई और जैसे-तैसे मन भी पाया तो कभी निर्बल बनकर हिंसक पशुओं के द्वारा मारा गया और कभी स्वयं क्रूर एवं हिंसक बनकर अन्य जीवों को मारता हुआ पापों का उपार्जन करता रहा । फल यह हुआ कि मरकर नरको में गया और मयकर कष्ट भोगता रहा । वहाँ से किसी प्रकार निकलकर पशु योनि प्राप्त की तो वध-व्रन्धन, भार-वहन, भूख-प्यास एवं सर्दी-गर्मी की पीडा मूक होने के कारण सहता रहा ।

इसमें ही न जाने कितना समय व्यतीत हो गया और उसके बाद मानव जन्म मिला । पर कर्मों से तब भी पीछा नहीं छूटा । असाता वेदनीय आदि कर्मों के उदय से या तो जन्म से ही रोगी शरीर मिला, या लूला, लँगड़ा और काना बनकर दुःखी रहा, कभी अगोपाग पूर्ण हुए तो दीर्घ जीवन नहीं पा सका तथा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और यह सब नहीं हुआ यानी परिपूर्ण इन्द्रियाँ तथा स्वस्थ शरीर हासिल हो गया तो मिथ्यात्व रूपी शक्तिशाली पहलवान ने सम्यक् ज्ञान को निरर्थक कर दिया ।) किन्तु पुण्योदय से ज्ञान-दर्शन की भी प्राप्ति हुई तो चारित्र्य का पालन कठिन हो गया । ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर कवि ने इस प्रकार दिया है—

सम्यक्दर्शन होने पर भी सत्-चारित्र न होता ।
 हुआ कदाचित् तो उसके पालन करने में रोता ॥
 प्रबल पुण्य से रत्नत्रय को अगर कभी भी पाया ।
 तो कषाय के प्रबल वेग ने उसको हाथ मिटाया ॥
 पाया था जो दिव्ययान भव-सागर से तरने को ।
 जो की थी तैयारी भारी मुक्ति वधू वरने को ॥
 मटियामेट हुआ सारा फिर दुर्गति सन्मुख आई ।
 यो कषाय के एक वेग ने तीव्र आग धधकाई ॥

पद्यों में बताया गया है कि इस जीव को कर्मों के कारण कैसी-कैसी स्थिति में से गुजरना पड़ा है । निगोद से निकलकर अनन्त काल तक नाना पर्याये धारण करते हुए उसने घोर दुःख उठाये और महा मुश्किल से दीर्घजीवन, उच्चकुल और आर्य क्षेत्र प्राप्त किया । पर किसी प्रकार सम्यक्ज्ञान और दर्शन हासिल करके भी इन्द्रियो के वश में बना रहा और चारित्र का पालन नहीं कर सका । परिणाम यह हुआ कि गधे पर लादे हुए रत्नों के बोझ के समान ज्ञान मात्र बोझ बना रहा, उसका कोई लाभ नहीं मिला । एक छोटा-सा उदाहरण है—

ज्ञान आचरण में नहीं उतारा गया

एक महात्माजी किसी स्थान पर लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे । अपने उपदेश में उन्होंने कहा—“प्रत्येक व्यक्ति को कषायों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कषायों में कर्मों का बन्धन होता है । चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न सामने हो और कोई गालियाँ भी क्यों न दे मनुष्य को क्रोध न करते हुए पूर्ण समभाव रखना चाहिए ।” इसी प्रकार काफी देर तक महात्मा जी क्रोध आदि कषायों को त्यागने का तथा शांति रखने का उपदेश देते रहे । अन्त में प्रवचन समाप्त हुआ और उपस्थित श्रोता वहाँ से उठ-उठकर अपने घरों को चल दिये पर एक व्यक्ति वहाँ बैठा रहा । कुछ देर पश्चात् उसने महात्माजी से पूछा—

“महागज ! आपका नाम क्या है ?”

महात्माजी एक पुस्तक को उलट-पुलट रहे थे अतः बिना मिर ऊँचा किये बोले—“शांतिचन्द्र ।”

व्यक्ति यह सुनकर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, पर उसके बाद फिर पूछा—
 “महात्माजी आपका नाम ?”

“वहरे हो क्या ? एक बार बता तो दिया कि शातिचन्द्र है ।” स्वामीजी ने क्रोध से उत्तर दिया ।

नाम पूछने वाला व्यक्ति फिर चुप हो गया और अपने हाथ में रखी हुई माला फेरने लगा । किन्तु, थोड़ी देर बाद फिर बोला—“महाराज, मेरी स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है, कोई भी बात तुरन्त भूल जाता हूँ आपने अपना नाम क्या बताया था . ?”

अब तो स्वामीजी से रहा नहीं गया और वे पास में रखा हुआ डडा लेकर उसे मारने दौड़े । मारे गुस्से के उनकी आँखें लाल हो गईं । प्रश्नकर्त्ता इस घटना के लिए तैयार ही था अतः तुरन्त महात्माजी की पहुँच से बाहर होकर बोला—

“गुरुदेव ! अभी तो आपने इतनी देर तक उपदेश दिया था कि—‘चाहे कोई हजार गालियाँ ही क्यों न दे, प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें पूर्ण समता एवं शांति से सहन करना चाहिए और तनिक भी क्रोध मन में नहीं आने देना चाहिए ।’ मैंने तो आपको एक भी गाली नहीं दी, केवल आपका नाम पूछा था । फिर मला आप इतने क्रोधित क्यों हुए ? क्या ऐसे क्रोध से कर्म-बन्धन नहीं होता ?”

उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्माजी पर मानो घड़ो पानी पड़ गया । उन्हें भली-भाँति महसूस हो गया कि कोरी ज्ञान की बातें करने से तनिक भी लाभ नहीं होता, जब तक उन्हें आचरण में न उतारा जाय । क्रोध न करने का उपदेश देकर मैं स्वयं ही बिना किसी बजह के आग-बबूला हो गया, इससे लगता है कि मेरा ज्ञान अब तक निष्फल साबित हुआ है । यह विचार कर महात्मा जी ने तब तक उपदेश नहीं दिया, जब तक कि उनके मन से क्रोध ही नहीं बरन् कषायमात्र का नाश नहीं हो गया ।

इसी प्रकार आस्ट्रिया के एक बादशाह की कब्र पर लिखा हुआ है—“यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति सोया है, जिसके पास ज्ञान का अक्षय भण्डार था, असंख्य उत्तम विचार थे, किन्तु अफसोस कि वह अपने जीवन में एक भी कार्य सम्पन्न नहीं कर सका ।”

कहने का अभिप्राय यही है कि सम्यक्दर्शन एवं सम्यक्ज्ञान को जब तक क्रिया या आचरण में नहीं लाया जाता तब तक वह व्यर्थ होता है, दूसरे शब्दों में उनका होना न होना बराबर हो जाता है ।

तो कविता में यही कहा गया है कि मनुष्य ने दर्शन एवं ज्ञान पाकर भी

बहुत काल तक उन्हें व्यर्थ गँवाया, क्योंकि इन्द्रियो के विषयो मे वह लुब्ध रहा और सदाचार का पालन नहीं कर सका । पर उसके बाद दुर्लभ पुण्यो के उदय से अपने ज्ञान और दर्शन को कुछ समय के लिए आचार मे उतारा तो ज्योही कपाय का एक प्रबल झोका आया, मन पुनः डॉवाडोल हो गया और रत्नत्रय मानो हथेली मे आकर भी छूट गये ।

इस प्रकार भव-सागर को पार करने के लिए जो मानव-देह रूपी दिव्य और दुर्लभ नौका प्राप्त की थी, वह कषायो के तीव्र थपेडो से मझधार मे डूब गई और जीव पुनः कुगतियो के चक्कर मे पड गया । ऐसे जीवो के लिए दयार्द्र होकर कवि ने आगे कहा है—

कितने कष्ट सहन करके फिर मानव भव पाएँगे ?
 अपनी खोई हुई सम्पदा किस प्रकार पाएँगे ?
 जो चाहो कल्याण, कषायो से तो नाता तोडो ।
 दुख-कारण मिथ्यात्व-शत्रु को हाथ दूर से जोडो ।
 धन्य-धन्य है पुरुष-रत्न वे जो रत्नत्रय पाते ।
 विषयो को विष जान दृष्टि उस ओर नहीं ले जाते ॥
 दुर्लभ बोधि प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते ।
 वे अक्षय सुख-धाम मुक्ति पा नहीं लौटकर आते ॥

जैसा कि कवि ने कहा है—(वस्तुतः अनन्त जीव ऐसे होंगे, जिन्होंने मनुष्य जन्म और उसके साथ किसी तरह सम्यक्ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य पाकर भी कषायो की आग से उन्हें अल्पकाल मे नष्ट कर दिया होगा और आज वे न जाने कौन-कौन-सी दुर्गतियो मे घोर कष्ट पा रहे होंगे । लगता है कि अब उन्हें न जाने कब तक मानव-जीवन मिलेगा और कब वे रत्नत्रय रूपी अपना खोया हुआ अमूल्य धन पुन हासिल करेंगे ।

इसीलिए आगे प्रेरणा दी गई है कि—“माई ! अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कषायो का पूर्णतया त्याग करो और रत्नत्रय को भी मिट्टी मे मिला देने वाले आत्मा के घोर शत्रु मिथ्यात्व के समीप मत फटको ।”

मिथ्यात्वी पुरुष न तो अपना भला कर पाते हैं और न दूसरो को ही उनका भला करने देते हैं, क्योंकि अपने कुतर्को के द्वारा वे अच्छे-अच्छे धर्म-परायण व्यक्तियो को भी गुमराह कर डालते हैं । अतः ऐसे व्यक्तियो से सदा दूर रहना चाहिए तथा उनकी मगति से अपने आपको बचाना चाहिए ।

संगति का अद्भुत परिणाम

एक चित्रकार अपनी कला मे वडा ही निपुण था । वह जैसी आकृति देखता, ठीक वैसा ही चित्र बना देता था । एक बार उसने एक बालक का चित्र बनाया । बालक अत्यन्त मुन्दर था और उसके चेहरे पर अपार सरलता, सौम्यता एवं शान्ति झलकती थी । चित्र ठीक वैसा ही बना और चित्रकार ने उसे बेचा नहीं, वरन् अपनी चित्रशाला मे लगा दिया । सदा उसे देखता और स्वय ही मुग्ध हो जाता था ।

कुछ वर्ष निकल गये और एक दिन उसे विचार आया—“मैं इस चित्र के विरोधी गुणो वाला भी एक चित्र बनाऊँ तो इसका महत्व और भी बढ़ जायगा ।”

अपनी इस भावना के अनुसार वह किसी अत्यन्त दुर्जन एवं कुरूप व्यक्ति को खोजने लगा, पर किसी की आकृति चित्र बनाने के लिए उसे पसन्द नहीं आई । आखिर एक दिन वह नगर के जेलखाने मे जा पहुँचा और जेलर से अपने आने का अभिप्राय बताया । जेलर हँस पडा और चित्रकार को भी कवियों के समान मौजी मानकर बोला—“आप अन्दर चले जाड्ये और अपनी पसन्द का व्यक्ति ग्योज लीजिये ।”

चित्रकार जेल के अन्दर गया और वुरे से वुरे चेहरे की खोज करने लगा । अचानक ही उसे सीखचो के पाम बैठा हुआ एक युवक दिखाई दिया । उम्र अधिक न होने पर भी उमका चेहरा बडा विद्रूप था और कुटिलता तथा नृशसता की छाप उस पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी ।

चित्रकार ने अपने विचारो के अनुसार उसका चेहरा चित्र बनाने के लिए पसन्द किया और उसके समीप जाकर उसका नाम एवं परिचय पूछा । किन्तु ज्योही उस युवक ने अपना परिचय दिया, चित्रकार स्तब्ध होकर काठ के समान खडा रह गया ।

यही नौजवान पूर्व मे वह भोला-भाला, अत्यन्त कान्तिमान एवं सरलता की साकार प्रतिमा के समान हँसता-खेलता बालक था, जिसका चित्र बनाकर चित्रकार वर्षों से मुग्ध होता चला आ रहा था । इस समय उसे देखकर वह बडा चकित हुआ और पूछ बैठा—

“तुम्हारी यह दशा ? किमने तुम्हारे बाल्यावस्था के उस सौन्दर्य को, हृदय की सरलता, निष्कपटता एवं सौम्यता को इस कुरूपता मे बदल दिया ?”

“संगति ने ।” युवक इतना ही बोला और चुप हो गया ।

चित्रकार भी समझ गया कि कुसगति के कारण ही उस सुन्दर बालक में और आज के इस नौजवान में जमीन-आसमान का अन्तर आ गया है ।

तो बन्धुओ ! सगति के कुप्रभाव से बचने के लिए ही कवि ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि मिथ्यात्व से दूर रहो । दूसरे शब्दों में, मिथ्यात्वी की सगति भूलकर भी मत करो, अन्यथा तुम्हारा ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र सभी खटाई में पड़ जाएँगे । परिणाम यह होगा कि मनुष्य-जन्म मिलकर भी न मिले जैसा होगा और जीवात्मा को चौरासी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा ।

आगे कहा है—“वे नर-रत्न पुन-पुन धन्यवाद के पात्र हैं जो रत्नत्रय प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के पश्चात् यक्ष की तरह सजग रहकर कषायों से उन्हें बचाते हैं । कषायों और विषय-विकारों को वे आत्मा के लिए विष के समान मानते हैं तथा उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते । ऐसे व्यक्ति ही मतत बोधि-दुर्लभ-भावना भाते हुए अपना जीवन सफल कर लेते हैं, अर्थात् अक्षय सुख के घाम मोक्ष में पहुँच जाते हैं, जहाँ से कभी लौटना नहीं पड़ता ।”

हमें भी इसी प्रकार की भावना रखते हुए महामुश्किल से प्राप्त हुए इस जीवन का पूरा लाभ लेना है और अपने उद्देश्य को सफल बनाना है ।

सुनकर सब कुछ जानिए

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

कल हमने 'बोधि-दुर्लभ-भावना' के विषय में कुछ विचार किया था । इसका अर्थ है—बोध प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है । इस ससार में व्यक्ति को धन, मान, परिवार एव अन्य सभी वस्तुएँ सहज ही यानी थोड़ा-सा प्रयत्न करते ही मिल सकती है, किन्तु धर्म-बोध होना बड़ा कठिन है ।

कदाचित् शुभ संयोग से वीतराग-वाणी को सुनने का अवसर व्यक्ति पा भी ले, किन्तु इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे तो सुनने से क्या लाभ है ? हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि लोक-लज्जा से या धर्मात्मा कहलाने की इच्छा से लोग प्रवचन-स्थल पर आकर बैठते हैं, सामायिक ग्रहण कर मुखवस्त्रिका भी बाँध लेते हैं, पर जब धर्म के विषय में बताया जाता है तब या तो नींद आने लगती है और नहीं तो आँखें घड़ी की ओर देखती रहती हैं कि कब व्याख्यान समाप्त हो और दुकान पर पहुँचें । इस पर भी जितनी देर तक वे बैठे रहते हैं ऐसे अनमने ढंग से कि मुना हुआ केवल उनके कान तक ही रहता है, अन्दर नहीं जा पाता । इसका कारण यही है कि धर्म-श्रवण में उन्हें रुचि नहीं होती तथा वीतरागो की वाणी उनके चित्त को बोध नहीं दे पाती । पर जब मन ही अस्थिर रहेगा और स्थानक में बैठे हुए भी व्यापार-धन्वे की ओर लगा रहेगा तो भगवान की वाणी क्या कर सकेगी ? वह तभी लाभ पहुँचाएगी, जबकि व्यक्ति उत्साह और उत्सुकतापूर्वक उसे समझेगा और ग्रहण करेगा, जैसे चातक वर्षा की बूंदों को ग्रहण करता है ।

श्री स्थानागसूत्र में कहा गया है—

असुयाणं धम्माणं सम्म सुणयाए अबुद्धेयच्चं भवति ।

सुयाणं धम्माणं ओगिण्हणयाए अवधारणयाए अबुद्धेयच्चं भवति ॥

अर्थात्—अभी तक नहीं सुने हुए धर्म को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए और सुने हुए धर्म को ग्रहण करने तथा उस पर आचरण करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए ।

सिंहनी का दुग्ध

बन्धुओ, आपने सुना होगा कि सिंहनी का दूध मिट्टी के तो क्या, ताँबे और पीतल के वर्तन में भी नहीं ठहरता, उन्हे तोड़कर बाहर निकल जाता है । वह दूध केवल मोने के पात्र में रहता है ।

ठीक इसी प्रकार वीतराग के वचन भी होते हैं । जो सिंहनी के दूध की अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण एवं दिव्य होते हैं, फिर भला वे किस प्रकार दोषपूर्ण चित्त में रहेंगे ? कभी भी नहीं । वे उसी प्रकार निरर्थक चले जाएँगे जैसे फूटे हुए पात्र में दुहा गया गाय का दूध या फटी हुई बोरी में डाला गया अनाज ।

कहने का अभिप्राय यही है कि आगम के वचनों को रखने के लिए हमारे मन रूपी पात्र अश्रद्धा के छिद्रों से रहित एवं कषायों की मलिनता से विशुद्ध होने चाहिए । हमें विचार करना चाहिए कि अनन्तकाल तक तो जीव चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता रहा है और कोई भी योनि ऐसी नहीं मिली, जिसमें धर्म-भावना जागृत होती या बोध प्राप्त करने की क्षमता होती । महान् पुण्यों के योग से यह मानव-योनि ही सुवर्ण के पात्र के समान मिल पाई है, जिसमें भगवान् के वचन ठहर सकते हैं । किन्तु खेद की बात है कि नर देह रूपी उम सुवर्ण के पात्र को भी हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि नाना प्रकार की गन्दगी से भर दिया है अतः प्रभु के वचन या सिंहनी के दुग्धवत् धर्म इसमें अपने शुद्ध रूप में नहीं ठहर पाता । इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन रूपी सुवर्ण-पात्र को विवेक के द्वारा शुद्ध करें तथा प्रभु के द्वारा बताये गये धर्म का मर्म समझें ।

धर्म का मुख्य लक्षण

कल मैंने पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज का एक पद्य आपके सामने रखा था जिसमें बताया गया है कि जितने भी उस जगत में प्राणी हैं वे सभी कर्मन्धी फाँसी में कण्ठ पा रहे हैं । ऐसा क्यों हुआ ? इसलिए कि उन्होंने अधर्म के द्वारा कर्मों का घोर बन्धन कर लिया और जब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा, जीव शांति की नाँम नहीं ले सकेगा ।

प्रश्न होता है कि कर्मों का नाश कैसे किया जा सकता है ? महाराज श्री ने पद्य में ही धर्म का मुख्य लक्षण जहिमा बताते हुए कहा है कि मदा हृदय में

करुणा का भाव रखते हुए छोड़ो काय के जीवों की हिंसा से बचो। यह तभी हो सकता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अन्य प्रत्येक सूक्ष्म या विशाल जीव को आत्म-वत् ममज्ञे, तथा यह विचार करे कि जिस प्रकार मैं मरना नहीं चाहता, उसी प्रकार ससार का सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी अपने प्राण बचाना चाहता है, मरना नहीं। चीटी बहुत छोटी होती है, उसे ज्ञान भी नहीं होता, किन्तु मरने से बचने का प्रयत्न वह भी कर लेती है।

इस बात को हम महज ही जान सकते हैं कि जब वह चलती है तब अगर हम उसके आगे हाथ रख दें तो वह रुक जाती है तथा शरीर को सिकोड़ लेती है। पर हाथ हटाते ही वह पुनः आगे बढ़ जाती है। कुछ कीड़े तो ऐसे होते हैं जो हाथ लगाते ही एकदम निश्चेष्ट होकर पड़ जाते हैं, जैसे मर चुके हों। पर कुछ देर में जब उन्हें यह महसूस होता है कि हमें छूने वाला यहाँ नहीं है तो शीघ्रतापूर्वक अपने अगो को फैलाकर चल देते हैं। देखिए! उनमें भी प्राण बचाने की कैसी बुद्धि या चतुराई होती है? वे कपटपूर्वक अपने हाथ-पैरों को सिकोड़कर और निश्चेष्ट होकर मनुष्य को भी धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि मरने से डरते हैं।

आप कहेंगे—अनेक व्यक्ति तकलीफ में होने पर सहज ही कहते हैं—“हे भगवान्! मौत दे दे।” पर क्या वे मन से ऐसा चाहते हैं? कभी नहीं, मरने का समय आते ही वे काँप उठते हैं। स्पष्ट है कि मौत का आह्वान केवल उनकी जवान पर होता है मन में नहीं। आशय यही है कि मरने से प्रत्येक प्राणी डरता है और कोई भी उसे गले लगाना नहीं चाहता।

शास्त्रों में कहा भी है—

सर्वे पाणा पियाउभा, सुहसाया दुख पडिक्का,
अप्पियवहा पियजोविणो, जीविउकामा,
सर्वेसि जीविय पिय नाइवाएज्ज कचणं।

—आचारारामसूत्र १-२-३

अर्थात्—सब प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी है। मुख सब को अच्छा लगता है और दुःख बुरा। वध सभी को अप्रिय है और जीवन प्रिय। सब प्राणी जीना चाहते हैं, अर्थात् सभी को जीवन प्रिय है अतः किसी प्राणी की हिंसा मत करो।

आगे पद्य के तीसरे चरण में कहा गया है—“विवेकपूर्वक पट्काय के प्राणियों का संरक्षण करो, अगर तुम्हें ‘कुत्त’ के त्याग की और मुख की चाह है तो” संभवतः आप इस बात का अर्थ ठीक तरह से नहीं समझ पाये होंगे। देखिये

‘कुख’ से यहाँ तात्पर्य है माता की कुक्षि । स्वाभाविक ही है कि माँ की कुक्षि में आने पर अर्थात् जन्म लेने पर फिर मरण निश्चय ही होगा, अतः अगर व्यक्ति कुक्षि की चाह नहीं करके जन्म-मरण को मिटाकर शाश्वत सुख पाना चाहता है तो उसे हिंसा से बचना चाहिए । क्योंकि हिंसा से कर्मों का बन्धन होगा और तब पुन-पुन जन्म लेना तथा मरना पड़ेगा ।

अब पद्य का चौथा चरण आता है, इसमें कवि श्री ने कहा है—“मरुदेवी माता ने बोधि-दुर्लभ-भावना भाई और केवलज्ञान प्राप्त करके ससार से मुक्त हो गई । माता मरुदेवी हमारी चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव की जननी थी ।”

ऋषभदेव ने तो मुनिधर्म ग्रहण कर लिया और आत्म-साधना में जुट गये । किन्तु माता का गन्तान के प्रति बड़ा जबर्दस्त मोह होता है । मरुदेवी भी माता थी अतः मोहवशात् उन्होंने अपने पौत्र भरत चक्रवर्ती को स्नेहपूर्ण उपालम्भ देते हुए कहा—

“भरत ! ऋषभ तो गया और लौटकर आया ही नहीं, पर तू भी राज्य में ऐसा लुब्ध हो गया कि मेरे ऋषभ की खबर नहीं मँगाता !”

पर इसके बाद ही सौभाग्यवश यत्र-तत्र विचरण करते हुए भगवान् ऋषभदेव विनिता या अयोध्या नगरी में पधारे । आपको मालूम ही होगा कि प्राचीनकाल में सन्त नगर के बाहर किसी बगीचे आदि में ठहरा करते थे और जब वन-पालक नगर में आकर मुनिराज के पधारने की सूचना देता था तब राजा अपनी प्रजा एवं परिवार सहित उनके दर्शनार्थ जाया करते थे ।

भगवान् ऋषभदेव भी विनिता नगरी के बाहर उद्यान में आकर ठहरे तथा उनके पधारने की सूचना नगर में पहुँची । सभी के हृदय हर्ष से विभोर हो उठे और भगवान् की माता मरुदेवी का तो कहना ही क्या था । वे प्रसन्नता से पागल हो उठी और उसी समय अपने पुत्र के दर्शनार्थ जाने को तैयार हो गईं ।

चक्रवर्ती भरत माता मरुदेवी एवं अन्य समस्त प्रजाजनो के साथ बड़े हर्ष और ठाट-चाट के साथ भगवान् के दर्शनार्थ रवाना हुए । मरुदेवी हाथी पर विराजमान थी । चलते-चलते जब दूर से ही उन्होंने देखा कि उद्यान में सन्त-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका, इस प्रकार चारो तीर्थ मौजूद हैं तो कुछ क्षणों के लिए उन्हें विचार आया—“मेरे ऋषभ के लिए क्या कमी है ? इसकी हाजिरी में तो लाखों व्यक्ति मदा उपस्थित रहते हैं, इसीलिए वह मुझे भूल गया ।”

किन्तु अद्भुत संयोग था कि उसी समय मरुदेवी के विचारों ने पलटा खाया और वे सोचने लगी—“अरे मन ! ऋषभ तो सबका मोह त्याग कर आत्म-

कल्याण में जुटा हुआ है, और मैं मोह में पड़कर निरर्थक ही कर्मों का बन्धन कर रही हूँ। सत्य तो यही है कि इस ससार में कौन किसका बेटा, कौन किसकी माता और कौन किसका पिता या पौत्र है ? यहाँ प्रत्येक जीव अनन्तकाल से प्रत्येक जीव के साथ नाते जोड़ता चला आ रहा है और हर जीव के हर जीव के साथ अनेकों सम्बन्ध हो चुके हैं। प्रत्येक जन्म में तो वह अपने सम्बन्धी बनाता रहा है, फिर इस एक जन्म के पुत्र के प्रति मुझे मोह रखने से क्या लाम है ? यह मोह ही तो पुन-पुन जन्म और मरण कराता है।”

इसी प्रकार माता मरुदेवी बोधि-दुर्लभ-भावना भाती रही और उनके परिणामों में विरक्ति का इतना उत्कृष्ट रसायन आ गया कि उसी समय हाथी के हौदे पर बैठे-बैठे ही उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। भावना की उत्कृष्टता का कितना अनुपम उदाहरण है ?

विना त्याग और तप के केवलज्ञान कैसे मिल गया ?

लोग शका करते हैं कि अनेक व्यक्ति वर्षों तक धर्मोपदेश सुनते हैं, सामायिक, प्रतिक्रमण एवं पौषघ आदि धर्म-क्रियाएँ करते हैं तथा महीनों तक अनशन तप किया करते हैं, फिर भी उन्हें केवलज्ञान नहीं होता और मरुदेवी को ठाट से हाथी पर बैठे-बैठे ही इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई ?

बन्धुओं, उस चौथे आरे में छल-कपट और दिखावा बहुत कम पाया जाता था। व्यक्ति जो कुछ करता था उसके पीछे उसकी भावनाएँ भी अपने कर्म के अनुसार होती थी। यह नहीं होता था कि व्यक्ति करता कुछ था और चाहता कुछ था। आज का व्यक्ति वैसा नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम और आप हैं। आप प्रवचन सुनते हैं, सामायिक-प्रतिक्रमण करते हैं और तपस्या में भी कमी नहीं रखते, किन्तु यह सब निस्वार्थ भाव में या केवल कर्मों की निर्जरा के लिए आप नहीं करते। आपकी क्रियाओं के पीछे देवा-देवी, धर्मात्मा कहलवा कर प्रशंसा की कामना और इन सबसे बढकर यह इच्छा रहती है कि—‘धर्म-कार्य करने से हम सुखी बनेंगे, हमारा ऐश्वर्य बढेगा और परिवार में अमन-चैन बना रहेगा। किसी को रोग-शोक नहीं घेरगा।’

इन भावनाओं का परिणाम यह होता है कि आपकी सम्पूर्ण धर्म-क्रियाओं का फल सीमित हो जाता है। आप लोग अपने धर्म और तप के फल को स्वयं ही सासारिक सुखों तक सीमित कर लेते हैं और इच्छानुसार पा भी जाते हैं। आप ही बताइये कि क्या ऐसा नहीं होता ? एक उपवास करके ही आप हमारे व्यक्ति से पूछते हैं—‘तुम्हारे आज उपवास है क्या ?’ यह इसीलिए कि आपके उपवास की जानकारी उम्रे हो जाय। दान देकर आप अपनी घन राशि को

अपने नाम सहित पत्थर पर लिखवाकर दीवाल में लगवा देने हैं कि हर आने-जाने वाला सदा आपको दान-दाता के रूप में याद करे। और तो और, आप मानता करते हैं कि अमुक रोग मिट जाने पर या व्यापार में इतना नफा होने पर मैं तैला करूँगा या अमुक तीर्थ पर जाकर भगवान के दर्शन करूँगा।

इस प्रकार धर्म-क्रियाएँ और तपादि करने से पूर्व ही आप अपनी कर्मी के फल को रजिस्टर्ड करा लेते हैं फिर भला आप ही बताइये कि आपने जितनी शर्त रखी है, उससे अधिक आपको कैसे मिलेगा। यह तो एक प्रकार से धर्म की नौकरी हो गई कि इतना काम करेंगे और इतना लेंगे। यही होता है न नौकरी में ? किन्तु बिना पैसे की बात किये अगर कोई सेवा-भावना से कार्य करता है तो उसे अपनी आशा से अधिक भी मिल जाता है अगर देने वाला उत्तम विचारों का और कार्य की कद्र करने वाला हो तो।

तनिक ध्यान से समझिये कि धर्म भी आपके कार्यों का फल देने वाला दाता है और उसकी उत्तमता में तो सन्देह ही नहीं है कि वह आपकी धर्म-क्रियाओं का फल कम देगा किमी द्रुप या वर के कारण। इसलिए अगर निस्वार्थ भाव और बिना शर्त या निदान के आप त्याग, तपस्या या अन्य शुभ क्रियाएँ करेंगे तो धर्म के जैसा देने वाला आपको और कौनसा मिलेगा, जो कि आपकी निस्वार्थ सेवा से सन्तुष्ट होकर मोक्ष भी दे सकता है, देता भी आया है। पर उन्हीं को, जिन्होंने उसकी आराधना का धन, जन, यश या स्वर्ग आदि के रूप में कोई फल नहीं चाहा है।

तो मैं आपको बता रहा था कि प्राचीनकाल में आज के समान व्यक्तियों में दिखावे की, वैश्वमानी की, यश प्राप्ति की और किसी व्यक्ति को, मालिक को या धर्म और भगवान को भी धोखा देने की भावना नहीं होती थी। एकान्त रूप से समस्त व्यक्तियों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कृष्ण के समय में कस, राम के समय में रावण, युधिष्ठिर के समय में दुर्योधन और भगवान महावीर के समय में गोशालक जैसे होते चले आ रहे हैं। मैं तो केवल यह बता रहा हूँ कि जिस प्रकार आज रावण, कस और गोशालक जैसे व्यक्तियों की भरमार है तथा राम, कृष्ण और महावीर सरीखे बिरले ही मिल सकते हैं, उस प्रकार पूर्वकाल में अच्छे व्यक्ति अधिक मिलते थे वुरे कम।

अच्छाई से मेरा अभिप्राय यहाँ हृदय की सरलता से है। आज भी छोटे-छोटे गाँवों में सरल व्यक्ति अधिक मिलते हैं। हृदय की सरलता अनेक गुणों को जन्म देती है तथा विद्यमान दोषों को मिटाने की क्षमता रखती है।

श्री उत्तराध्यायन सूत्र में कहा भी है—

भद्रएणेव होमव्व पावइ भद्दाणि भद्दओ ।
सविसो हम्मए सप्पो, भेरुंडो तत्थ मुच्चई ॥

अर्थात्—मनुष्य को भद्र होना चाहिए, भद्र को ही कल्याण की प्राप्ति होती है । विषधर सर्प मारा जाता है, निर्विष को कोई नहीं मारता ।

वस्तुतः जिन प्रकार विषधर सर्प मारा जाता है और उसे घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं निर्विष को नहीं, इसी प्रकार कषायों के विष से रहित जीव जहाँ शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेता है, वहाँ कषायों के विष को अपने में पालने वाला जीव एक बार ही नहीं अपितु असंख्य बार जन्म ले लेकर काल के द्वारा मरण को प्राप्त होता है ।

इसलिए भले ही व्यक्ति में ज्ञान की अधिकता और विद्वत्ता न हो, पर हृदय राग-द्वेष के विष से रहित शुद्ध और सरल होना चाहिए । ऐसा व्यक्ति ही वीतराग की वाणी को या सद्गुरुओं के उपदेश को सुवर्ण-पात्र के समान अपने मानस में सुरक्षित रख सकता है । भद्रता या सरलता का एक छोटा-सा उदाहरण है—

एक धनी साहूकार अपने नौकर के साथ किसी दूसरे गाँव को जा रहा था । साहूकार ने नौकर से कहा—“देखो, कोई वस्तु गिर जाय तो उसे उठा लेना ।”

“जी ।” कहकर नौकर ने सरलता से इस बात को स्वीकार कर लिया ।

साहूकार घोड़े पर था । चलते-चलते पहले उसका एक कीमती दुशाला पृथ्वी पर गिर पड़ा । नौकर ने उसे उठाकर हाथ में ले लिया । कुछ दूर और चलने पर घोड़े ने लीद कर दी । बेचारा नौकर आज्ञाकारी था अतः उसने लीद को उठाया और दुशाले में बाँध लिया ।

यद्यपि नौकर अज्ञानी था किन्तु सरल और आज्ञाकारी भी था । अगर उसे कुछ समझाया जाता तो वह अविलम्ब सीख को ग्रहण कर लेता । यह केवल सरलता का एक नमूना ही है । मैं इससे यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे सरल हृदय रखने वाले व्यक्ति सद्गुरुओं के उपदेशों को भी शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं तथा भगवान की आज्ञा का पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से पालन करते हैं । प्राचीन काल में भी अधिकांश व्यक्ति शुद्ध और सरल चित्त वाले होते थे अतः वे जो कुछ भी सुनते उसे सही रूप में ग्रहण करके जीवन में उतार लेते थे और जो कुछ भी करते थे या सोचते थे, उसके पीछे अन्तःकरण की शुद्ध भावना होती थी जो कि डगमगानी नहीं थी ।

मोक्ष-द्वार खुलकर बन्द हो गया ।

माता मरुदेवी ने हाथी पर बैठे-बैठे जो वैराग्य-भावना भाई डमरे एकत्र,

अन्यत्व, अनित्यत्व एव ससार की असारता का भाव आत्मा की गहराई से उठा था । परिणाम यह हुआ कि शुभ भावनाएँ क्रमशः और तेजी से चढ़ती हुई गुण-स्थानों की समस्त श्रेणियाँ पार कर गईं और अल्पकाल में ही उन्होंने सर्वज्ञता एव सर्वदर्शिता हासिल कर ली ।

इस प्रकार उनकी पिछले जन्म की उत्तम करणी थी और थोड़ी जो कसर थी, उसके लिए निमित्त मिल गया । इस अवसर्पिणी काल में मोक्ष का दरवाजा खोलने वाली माता मरुदेवी ही थी । उनके पश्चात् अनेक भव्य आत्माएँ उस द्वार से अन्दर पहुँची हैं । पर जम्बूस्वामी के जाने के बाद यह दरवाजा बन्द हो गया, ऐसा लोग कहते हैं । यह कथन केवल अपने बचाव के लिए ही है । यथार्थ यही है कि मोक्ष का द्वार तो सदा खुला ही रहता है किन्तु उत्कृष्ट करणी करने वालों का अभाव हो गया है । जिनसे कुछ होता नहीं, वे झट कह देते हैं—“हम क्या करें ? जम्बूस्वामी तो मोक्ष का दरवाजा ही बन्द कर गये हैं ।”

अरे भाई ! जब तुम उत्तम करणी करोगे और मोक्ष जाने लायक अपनी आत्मा को बना लोगे तो द्वार को खुलना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकेगा । अन्यथा द्वार खुला होकर भी तुम्हारे लिए बन्द जैसा ही है ।

इसलिए, मोक्ष का द्वार खुला है या बन्द, इसकी परवाह न करते हुए हमें बोध प्राप्त करके उसे जीवन में उतारना है और बोध तभी हासिल होगा, जबकि सन्त-महात्माओं के द्वारा या सद्गुरुओं के द्वारा वीतराग प्रभु के वचनों को पूर्ण विश्वास एव मन की स्थिरता के साथ सुना जाय । महापुरुषों के द्वारा आगम के श्रवण से कितना लाभ होता है यह पूज्य श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने अपने एक पद्य के द्वारा बताया है । यह पद्य उन्होंने विक्रम संवत् १६२८ में, जबकि वे केवल चौबीस वर्ष के थे, लिखा था—

शास्त्र सुने से लहे शिवमारग, श्रावक व्रत अखडित पाले ।
जीव अजीव पुण्य अरु पाप को जानत आस्रव बन्ध को टाले ॥
सवर निर्जरा मोक्ष को तारत, उत्तम ज्ञान ले कर्म पखारे ।
शोभा तिलोक कहे जिन बैठा कि एक पलक में होत निहाले ॥

पद्य में कहा है—“जो भव्यपुरुष शास्त्र-श्रवण करेगा वही मोक्ष-मार्ग पर चल सकेगा ।” किस प्रकार चलेगा ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आगे बताया है—आगम-श्रवण से व्यक्ति जीव, अजीवादि तत्त्वों को जानेगा तथा मुनिधर्म नहीं भी ग्रहण कर सका तो भी श्रावक के वारहों व्रतों का तो वह पूर्णतया पालन करेगा ही और सवर के मार्ग पर चलता हुआ अपने कर्मों की

निर्जरा करके जीवन का लाभ उठायेगा। यह भी हो सकता है कि कभी वह माता मरुदेवी और भरत चक्रवर्ती के समान भावों में तीव्र उत्कृष्टता ले आये और पल भर में ही सर्वोच्च केवलज्ञान की प्राप्ति करके सदा के लिए निहान हो जाए।

कहने का अभिप्राय यही है कि शास्त्र-श्रवण से ही मानव आत्मा में निहित अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन एवं चारित्र्य के महत्त्व को समझेगा तथा पापों के अठारह भेदों की जानकारी कर सकेगा।

दशवैकालिकसूत्र के चौथे अध्ययन में कहा गया है—

सोच्चा जाणइ कल्याण सोच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणइ सोच्चा जं सेयं त समायरे ॥

अर्थात्—जो मुमुक्षु प्राणी होता है वह मुनकर ही कल्याण के मार्ग को और मुनकर ही पाप के मार्ग को जानता है। पुण्य और पाप दोनों को समझकर वह आत्मा के लिए हितकर मार्ग को अपना लेता है।

स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आगम-श्रवण करता है वही पाप के मार्ग को और कल्याण के मार्ग को पहचान सकता है। आप सोचेंगे कि पाप के विषय में जानना क्या आवश्यक है? धर्म को या धर्माचरण के विषय में जान लेना ही तो काफी है। पर ऐसा विचार ठीक नहीं है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानेगा कि पाप कौन-कौनसे हैं और उनका क्या परिणाम होता है? तब तक वह उनसे भयभीत कैसे होगा और उनसे बचने का प्रयत्न भी क्यों करेगा? जिसे यह जानकारी होगी कि झूठ बोलना और चोरी करना पाप है और इनके परिणाम स्वरूप नरक के भयकर दुःख भी सहन करने पड़ने हैं, वही तो चोरी का और झूठ का त्याग करेगा।

इसीलिए नौ तत्त्वों में जहाँ मर, निर्जरा और मोक्ष के बारे में बताया गया है, वहाँ पाप, आत्मव और बन्ध की भी पूरी जानकारी कराई गई है। यह इसीलिए कि व्यक्ति पापों के स्वरूपों को तथा उनके भयकर परिणामों को भली-भाँति समझ ले और तब पूर्ण आस्था तथा लगन पूर्वक मर, निर्जरा और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाये।

ज्ञान-बुझकर विपपान

बन्धुओं, हमारे सामने कल्याण का मार्ग भी है और पापोंपाजन का भी। आवश्यकता है इन दोनों में से एक के चुनने की। वैसे मैं अभी आपसे प्रश्न करूँ कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं? तो, एक भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि मैं पाप के मार्ग को पसन्द करता हूँ और उन पर चलना चाहता हूँ।

यह ठीक भी है, भला पाप के मार्ग पर चलकर नरक, निगोद या तिर्यंच गति के घोर दुःख पाने की अमिलाषा कौन करेगा ? दूसरे शब्दों में, जान-बूझकर विप कौन पियेगा ?

किन्तु, पापों से नफरत करते हुए भी और पाप के मार्ग से भयभीत होते हुए भी लोग उसी पर चलते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है ? आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर व्यापार में सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं कि परिग्रह पाप है पर जितना भी इकट्ठा किया जा सके उतना करने के चक्कर में रहते हैं। आप जानते हैं कि हिंसा पाप है, किन्तु अविवेक और असावधानी रखते हुए अनेकानेक जीवों की हिंसा का कारण बनते हैं। इसके अलावा हिंसा दो प्रकार की होती है—(१) द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा न करने वाला यानी प्रत्यक्ष में किसी प्राणी का वध न करने वाला भी अगर अहिंसा व्रत ग्रहण नहीं करता और मन से किसी का बुरा सोचता है या जबान से किसी के मन को दुखाता है तो वह हिंसा का भागी बनता है। भला बताइये कि आप लोगों में से कौन-कौन हैं जो मन, वचन और शरीर से हिंसा का त्याग कर चुके हैं ? शायद ही कोई ऐसा मिले। तो हिंसा को पाप समझते हुए भी आप हिंसा से नहीं बचते।

इसी प्रकार रग, द्वेष, कषाय आदि पापों के कारण हैं और इनसे कर्म-बन्धन होते हैं, यह आप भली-भाँति जानते हैं, किन्तु कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन सब पापों के मूल में बचते हैं ? विरले ही कोई ऐसे मिलेगा।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि पापों से, नाम से घोर घृणा करने वाले और पापों के फल से डरने वाले आप लोग पाप-मार्ग पर ही तो बढ़ते रहते हैं। फिर कल्याण कैसे होगा ? यह तभी हो सकेगा जबकि आप लोग कम से कम श्रावक के एकदेशीय व्रत तो ग्रहण करें और उनका सच्चाई से पालन करें। बहुत से व्यक्ति व्रत ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु जहाँ थोड़ी भी दिक्कत आई वहाँ आगार है, कहकर मार्ग साफ कर लेते हैं। जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया और जब तक बराबर शाम को खाना मिलता रहा कोई बात नहीं हुई, पर किसी दिन दुकान में खूब ग्राहक आये, खाने की फुरसत नहीं मिली या यात्रा करके घर आये और तब तक दिन समाप्त हो गया तो खाने का रास्ता निकाल लिया कि—अन्दर-बाहर, रोग और भूल का मेरे आगार है। वस, आगार के बहाने एक दिन भी व्रत का पालन नहीं हो सका।

इसी तरह व्रत ग्रहण किये तो धन की मर्यादा करली। किन्तु पुण्य-योग में व्यापार में नफा ही नफा हुआ तो अनाप-गनाप पैसा आ गया। अब क्या

करें ? गस्ता निकालना पड़ा और अपनी वणिक-बुद्धि जो कि सर्वोच्च कहलाती है उसके द्वारा कह दिया—‘इतना धन इस पुत्र का है, इतना दूसरे का और बचा हुआ पौत्रो का है।’

यह हाल है आपके व्रत-पालन का। इस पर भी आप कहते हैं—‘पुराने जमाने में तैला करते ही देवता मेवा में हाजिर हो जाते थे, पर आज मास-खमण करने पर भी किसी देव की शक्ल दिखाई नहीं देती। पर आप मामखमण भी तो वैसे ही करते हैं जैसे मामान्य व्रतों के पालन में धर्म को धोखा देते हैं। क्या आप तपस्या करते समय अपने मन, वचन एवं शरीर को उसी प्रकार निर्दोष रखते हैं, जिस प्रकार पुगने समय में माधक रखते थे ? नहीं, केवल अन्न ग्रहण न करने के अलावा और किसी प्रकार का मयम आप नहीं रख पाते। यही कारण है कि देवताओं के सेवा में उपस्थित न होने का। आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं देवताओं को नहीं, क्योंकि उन्हें अवधिज्ञान होता है।

तो बन्धुओं ! अगर आप यथार्थ में ही पापों से नफरत करते हैं और आत्म-कल्याण की चाह रखते हैं तो आपको सवर के मार्ग पर चलना चाहिए। सवर का मार्ग आप धर्मोपदेशों में तथा स्वाध्याय में समझ सकेंगे। किन्तु आपको वीतराग प्रभु के वचनों पर विश्वास करना होगा तथा उनकी आज्ञाओं को जीवन में उतारना होगा। इसमें तर्क-वितर्क नहीं चल सकते। जहाँ तर्क-वितर्क करने की और शका की भावना आपके हृदय में आई कि आप गुमराह हो जाएंगे। एक उदाहरण है—

बैल बकील नहीं है।

एक बकील घूमते-घामते किसी तेली के घर की तरफ निकल गये। उन्होंने जीवन में कभी कोलहू चलते नहीं देगा था अतः बड़े ध्यान से बैल को आँख पर पट्टी बांधे घूमते हुए देखने लगे।

ठीक उसी समय तेली जो कि अन्दर सोया हुआ था, आँखें मलते-मलते बाहर आया और बकील माहव को खड़े देखकर बोला—“आप कैसे पधारें हैं, साह्य ?”

बकील ने हँसते हुए कहा—“भाई, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं तो इस बैल को लगातार गोल दायरे में चलते हुए देखकर खटा हो गया था। पर यह तो बताओ कि अगर तुम सोये रहते और यह बैल चलना बन्द कर देता तो तुम्हें कैसे पता चलता ?”

“क्यों ? उसके गले में पट्टी जो बाँधी हुई है। जब तक यह चलता रहता

है, गर्दन के हिलने से घन्टी बजती रहती है। यह रुकता है तो घन्टी बजना बन्द हो जाता और मुझे अन्दर ही इसके रुकने का पता चल जाता है।”

वकील साहब क्षणभर विचार करते रहे और फिर बोले—

“अच्छा यह बताओ कि बैल चलना छोड़ दे और एक जगह खड़े-खड़े ही गर्दन हिलाकर घन्टी बजाता रहे तो तुम कैसे जानोगे कि वह रुक गया है?”

“यह कोई वकील तो है नहीं, साहब, जो जाल रचकर मुझे वेवकूफ बना-पगा। यह पशु है अतः इसमें इतनी चतुराई कहाँ?” तेली ने सहजभाव से उत्तर दे दिया। वह नहीं जानता था कि उससे प्रश्न करने वाला वकील ही है।

किन्तु वकील तेली की बात सुनकर बहुत शर्मिन्दा हुआ और समझ गया कि वास्तव में ही तेली विश्वासपूर्वक बैल को चलाता है, उसे उसके चलते रहने में थका नहीं होती। क्योंकि बैल में कपट-भावना नहीं हो सकती। यह मय तो मनुष्यों के काम है।

वस्तुतः मानव न जाने कितने फरेव, जालसाजी, धोखेबाजी और कपट-क्रियाएँ कर सकता है, क्योंकि उसमें सरलता नहीं होती। वह भगवान के वचनों में अविश्वास करता है तथा गुरुओं के छल-छिद्र भी ढूँढता रहता है। किन्तु ऐसा करने में उसका कोई लाभ नहीं होता उल्टे नुकसान होता है। अगर वह वीतराग-वाणी पर विश्वास करके चले तो सहज ही अपनी आत्मा को निष्कलुप और उन्नत बनाता हुआ कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। पर अगर सन्देह की आग उसके हृदय में धधक जाती है तो वह सम्पूर्ण आत्म-गुणों को नष्ट करके मनुष्य को मिथ्यात्व, जो कि पाप का मार्ग है, उस पर डाल देती है। परिणाम यह होता है कि जीव मोक्ष-धाम तक कभी नहीं पहुँच पाता, मार्ग में ही मटक जाता है। अतः मुमुक्षु को शकारहित होकर श्रद्धा के साथ यथाशक्य धर्माराधन करना चाहिए।

कहा भी है—

जं सक्कइ तं कीरइ, जं सक्कइ तयम्मि सद्धहणा।

सद्धहमाणो जीवो, वच्चइ अयरामरं ठाणं ॥

—वर्ग संग्रह २-२१

अर्थात्—जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एवं जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्म पर श्रद्धा रखना द्वारा जीव भी जरा एव मरणरहित मुक्ति का अधिकारी बनता है।

गाथा में जिनकी मुन्दर बात कही गई है? इसमें कहा है कि जीव धर्मा-

चरण न करता हुआ भी अगर धर्म पर श्रद्धा रखे तो मसार से मुक्त हो सकता है। पर भाइयो ! आप उस वकील की भाँति न मोचें कि कोल्हू का बैल खड़ा-खड़ा घन्टी बजाता रहे तब भी मालिक को धोखा दे सकता है। बैल में कपट-भावना नहीं होती, अतः अगर वह खड़ा हो जाय और जीव-जन्तुओं के काटने में उसकी गर्दन हिलती रहे साथ ही घन्टी भी बजती रहे तो भी वह क्षम्य है, क्योंकि उसकी भावना केवल घन्टी बजाते रहकर मालिक को धोखा देने की नहीं है। वह या तो सहजभाव में या थकावट के कारण खड़ा होगा और जीव-जन्तुओं के परेशान करने से घन्टी भी बज जायेगी।

पर, मनुष्य अगर प्रमाद के कारण और दिग्बावे के लिए धर्मक्रिया मन, वचन और कर्म इन तीनों के साथ न करे तो वह क्षम्य नहीं है। वह मन को धर्म-क्रिया से परे रखे तथा सामारिक विषयों में उलझाये रहे और लोगों को तथा भगवान को मन्दिर में घन्टी बजा-बजाकर, आरती धुमा-धुमाकर तथा जवान से भवन गुँजाता हुआ पूजा-पाठ के स्तोत्र पढ़-पढ़कर धोखा देना चाहे तो स्वयं ही धोखा खायेगा क्योंकि कर्म उसके दिग्बावे में न आकर उसकी आत्मा को घेर ही लेंगे।

धाम्त्र की गाथा में धर्माचरण न कर पाने पर भी धर्म पर श्रद्धा रखने के लिए कहा है कि इसमें भी जीव जन्म-मरण से मुक्त हो सकता है। पर उसका धर्माचरण या धर्म-क्रिया न करना तभी चल सकता है, जबकि मनुष्य किसी घोर व्याधि से पीड़ित हो, गारीरिक अंगों की अपूर्णता आदि हो अथवा वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक निर्बलता यानी शक्ति-हीनता हो। ऐसी स्थिति में अगर वह धर्म-क्रिया न करके भी अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण में अपनी अयोग्यता के लिए नैद करता हुआ धर्म पर पूर्ण आस्था रखे और मन में कभी विचलित न हो तो अपनी शुद्ध भावनाओं का पूरा लाभ उठा सकता है।

इसलिए वन्धुओं, हमे वकील की तरह आगम के शब्दों को नहीं पकड़ना है कि इसमें धर्माचरण न करने पर भी मसार से मुक्त होना निम्ना है अतः आचरण की क्या आवश्यकता है ? हमे यथाशक्य जीव-अजीवादि तत्त्वों पर चिंतन-मनन करना है, एकत्व-अन्यत्वादि भावनाओं को माना है तथा अपनी धर्म-क्रियाओं को दिग्बावे की न बनाकर आन्तरिक श्रद्धामहित सम्पन्न करना है। ऐसा करने पर ही हम शास्त्र-श्रवण या न्वाध्याय का लाभ उठा सकेंगे तथा पाप के मार्ग में परे रहकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे।

मोक्ष गढ़ जीतवा को

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

कल मैंने 'दशवैकालिक सूत्र' की एक गाथा को लेकर बताया था कि सुनने से ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है और सुनने से ही पाप के मार्ग को भी जाना जा सकता है। इन दोनों मार्गों की जानकारी मुमुक्षु प्राणी के लिए आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है। क्योंकि मार्ग को जाने बिना वह चलेगा कैसे ?

मार्ग-दर्शन

आप लोग जानते हैं कि किसी भी मार्ग को जानने के लिए कितना प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, तब कहीं धन कमाने के मार्ग आप जान पाते हैं और वह धन केवल आपके इसी जीवन में काम आता है, कभी-कभी तो तब तक भी काम नहीं आता, बीच में ही साथ छोड़ देता है।

ऐसी स्थिति में कल्याण का मार्ग जो कि जीव को धर्मरूपी धन प्रदान करना है वह महज ही कैसे जाना जा सकता है ? वेद की बात तो यह है कि आज का व्यक्ति रुपये-पैसे और हीरे-मोतियों को ही धन मानता है, धर्म को नहीं। इसका कारण यही है कि धन उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है और वह जीवन में उसमें लाभ होता हुआ अनुभव करता है। धर्म-रूपी धन की वह कद्र नहीं करता, क्योंकि धर्म न तो स्वयं दिखाई देता है और न ही उसमें होने वाले लाभ को वह देख पाता है या समझ पाता है।

पर धन की अपेक्षा धर्म को समझना मनुष्य के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, धन कमाने का मार्ग जानना जितना जरूरी नहीं है, उनका जरूरी धर्म समझने का मार्ग जानना है। इसीलिए भगवान ने शास्त्र-श्रवण की प्रेरणा

दी है। शास्त्र-श्रवण करने से मानव धन और धर्म दोनों का अन्तर समझ सकता है तथा धन का मार्ग जो कि पाप का मार्ग है, उससे बचकर धर्म के कल्याणकर मार्ग पर चल सकता है। मक्षेप में, श्रुति यानी शास्त्र ही आत्मा के लिए जो उपयोगी है उस मन्मार्ग की पहचान या मार्ग-दर्शन कराकर मनुष्य को जीवन का मच्चा लाम उठाने में सक्षम बना सकता है।

मोक्ष-गढ़ विजयी राजा

बन्धुओं, आज मुक्ति की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति करता है। वह नरक के नाम से नफरत करता है और मोक्ष-प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। किन्तु क्या नरक के नाम से घृणा करने पर और मोक्ष की चाह रखने पर ही जीव नरक में जाने से बच सकता है तथा मोक्ष के द्वार पर पहुँच सकता है? नहीं, इसके लिए आत्मा को उस ससार-रूपी रणस्थल पर अपनी योग्य सेना के साथ काल रूपी महान् शत्रु के साथ घोर युद्ध करना पड़ता है और उसमें जीतने पर ही मोक्ष-रूपी किला हाथ आता है।

इस विषय पर पूज्यपाद श्री त्रिनोक ऋषिजी महाराज ने एक अत्यन्त सुन्दर और मार्मिक पद्य लिखा है जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पद्य इस प्रकार है—

जीव रूप राजा समकित परधान जाके,
 ज्ञान को भण्डार, शील रूप रथ सार के।
 क्षमा रूप गज, मन हय को स्वभाव वेग,
 मजम की मेना तप आयुध अपार के॥
 सज्जाय वाजित्र शुभ ध्यान नेजा फरकत,
 रैयत छ.काय सो वचाय कर्म मार के।
 मोक्षगढ़ जीतवा को कहत तिलोक रिख,
 करिये सश्राम ऐसी घोरजता धार के॥

इस पद्य में बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया है कि आत्मा रूपी राजा का कौन मन्थी है? क्या उसका गजाना है? कैसा रथ है? कौन हाथी और घोड़ा है? किस प्रकार की प्रजा और सेना है तथा वह किस प्रकार रण-भेरी बजाने हुए और नेजा फहराते हुए युद्ध करके मोक्ष रूपी गढ़ को फतह करता है?

नवप्रथम ऋषिजी ने जीव को राजा बताया है। वह इसलिए कि जीव के विद्यमान रहने पर और उसकी आज्ञा होने पर ही मन एवं इन्द्रियाँ अपना-अपना काम करते हैं।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी जीव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

सरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥

गाथा का अर्थ है—यह शरीर नौका के समान है, जीवात्मा उसका नाविक है और समार समुद्र है । महर्षि इसी देह रूपी नौका के द्वारा ससार-सागर को पार करते हैं ।

जिस प्रकार श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने आत्मा को राजा इन्द्रियादि को सेना और ससार को रणस्थल बताकर आत्मा की महत्ता साबित की है, इसी प्रकार शास्त्र की इस गाथा में केवल उपमाओं का अन्तर है पर नाविक के रूप में आत्मा का महत्त्व राजा के समान ही बताया है । ससार अगर रणस्थल माना जाय तो भी संग्राम करना बहुत कठिन है और सागर माना जाय तो उसे पार करना भी कठिन है । इस प्रकार आत्मा राजा के रूप में और ससार-सागर को पार करने वाले नाविक के रूप में भी उतना ही महत्त्व रखती है । दूसरे शब्दों में आत्मा राजा के समान है, तभी ससार-रूपी रणस्थल में काल जैसे भयानक शत्रु से जीत सकती है और नाविक के समान है अतः ससार रूपी विशाल सागर को पार कर सकती है जिसमें कपायों के समान भयंकर जीव-जन्तु और काल रूपी तूफान शत्रु के समान छिपे हुए हैं जो देह-रूपी नौका की उलट देने की ताक में रहते हैं ।

तो अब हमें पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज के पद्यानुसार जीव राजा के विषय में समझना है । पद्य में महाराज श्री ने बताया है कि जीवात्मा एक महिमामय राजा है और उसका मन्त्री सम्यक्त्व है । कथन पूर्णतया यथार्थ है । जिस प्रकार बुद्धिमान मन्त्री राजा को नेक सलाह देकर राज्य चलाने में सहायक बनता है और मूर्ख या दुष्ट मन्त्री गलत सलाहों से राजा को कुमार्ग पर चलाकर राज्य का अस्तित्व और कभी-कभी तो राजा का जीवन भी खतरे में डाल देता है, इसी प्रकार सम्यक्त्व नेक मन्त्री के रूप में जीवात्मा को ससार-संग्राम में विजयी बनाकर मोक्ष-गढ़ हासिल कराता है तथा मिथ्यात्व रूपी दुष्ट और कपटी मन्त्री उसे शक्तिहीन बनाकर कालरूपी शत्रु से पराजित करवाता है । इसके परिणामस्वरूप मोक्ष-गढ़ तो दूर की बात है, जीवात्मा को ससार भ्रमण करने और घोर दुःखों को सहन करने में ही अनन्तकाल व्यतीत हो जाता है तथा निश्चितता से कहीं पैर टिकाने का भी समय नहीं मिलता ।

आप विचार करेंगे कि पैर कैसे नहीं टिकते ? हमारे पैर तो आराम से

पृथ्वी पर टिके हुए ही है। यह आपका भ्रम है। आप मोचते हैं कि हमारे पैर टिके हुए हैं, पर जन्म लेने के बाद से ही अदृश्य रूप से काल प्रतिक्षण आपके पैरों को आयु के धक्के द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके मृत्यु के भयानक गर्त की ओर मरकाता जा रहा है। थोड़ा गहराई से विचार करने पर इसकी मत्पता आप की समझ में आ जायेगी।

उसीलिए मिथ्यात्व रूपी मन्त्री जीवात्मा के दुःख का कारण है और उसे कुमार्गगामी बनाकर गुमराह करने वाला है। पर अगर जीव को सम्यक्त्व रूपी मन्त्री मिल जाता है तो वह पथ-भ्रष्ट नहीं हो पाता तथा उसकी सलाह से अपने ममस्त शत्रुओं से लोहा ले लेता है। आगम कहते हैं—

कुणमाणोऽवि निवृत्ति,
परिचयंतोऽवि सयण-धन-भोग ।
दितोऽवि दुहस्त उर,
मिच्छद्दिट्ठो न सिज्झई उ ॥

—आचाराग (निर्मुक्ति, २००)

अर्थात्—एक साधक निवृत्ति की साधना करता है स्वजन, धन और भोग-विलास का परित्याग करता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है, किन्तु यदि वह मिथ्यादृष्टि है, यानी उस जीव का मन्त्री मिथ्यात्व है तो वह अपनी साधना में मिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।

ऐसा क्यों होता है / इस विषय में भी 'उत्तराध्ययनसूत्र' में बताया गया है कि—

नादसणिस्स नाण,
नाणेण विणा न हुति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,
नत्थि अमोक्खस्स णिव्वाण ॥

—अध्ययन २८, गाथा ३०

वहाँ है—सम्यक्दर्शन के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के अभाव में चारित्र्य के गुण नहीं होते, गुणों के अभाव में मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के अभाव में निर्वाण या शाश्वत आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता।

एक प्रकार सम्यक्त्व रूपी मन्त्री ही जीव राजा को नहीं बनाए देकर कल्याण के मार्ग पर चलाता है और उसके अभाव में मिथ्यात्व गुमराह बन्दे उसे मार्ग में भटकवा देता है। अगर राजा के नजाने के विषय में बताया है। जब राज्य है तो नजाना भी विघाल होना चाहिए। उसके अभाव में राज्य

कार्य किस प्रकार चलेगा ? धन के अभाव में न सेना इकट्ठी होगी, न हथियार आ सकेंगे और न ही रसद-पानी जुटाया जा सकेगा ।

इसीलिए जीव रूपी राजा अपने पास अक्षय कोष भी रखता है । वह कोष है ज्ञान का । साधारण व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पास रुपया-पैसा नहीं है अतः हम गरीब हैं, पर सचमुच ही गरीब तो वह है, जिसके पास ज्ञान रूपी धन नहीं है । जिस भव्य पुरुष के पास जड़ धन नहीं है, पर ज्ञान-धन है, वह उसकी सहायता से ससार में इस विषम मार्ग पर भी बेफिक्र होकर चलता हुआ मोक्ष-द्वार पर पहुँच सकता है ।

ऐसा व्यक्ति तो जड़-धन की आकांक्षा भी नहीं करता और होने पर उसे बोझ मानता है ।

उतारा हुआ बोझ पुनः नहीं लादूँगा !

कहा जाता है कि लोक-प्रसिद्ध बैरिस्टर चितरजनदास ने अपने पिता की मृत्यु के बाद वकालत प्रारम्भ की थी । जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई, उन पर दस लाख रुपये का कर्ज था । चितरजनदास जी ने बड़ी बुद्धिमानी से प्रेक्टिस की और उससे बहुत पैसा आने लगा ।

जब पास पैसा आया तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता का लिया हुआ कर्ज अदा करने का निश्चय किया और यह मालूम करना चाहा कि कौन-कौन व्यक्ति है, जिन्हें रुपया देना है ? पर उन्हें यह मालूम नहीं हो सका । अतः उन्होंने दस लाख रुपये कोर्ट में जमा करा दिये और अखबारों के द्वारा घोषणा करवा दी कि—“जिन-जिन व्यक्तियों को मुझसे रुपया लेना है वे कोर्ट में अपना नाम बताकर जितना रुपया आता हो वह ले जाएँ ।”

किन्तु रुपया कोर्ट में पड़ा रहा और बहुत दिनों तक कोई भी व्यक्ति लेने नहीं आया । आखिर न्यायालय के न्यायाधीश ने चितरजनदास को अपना रुपया वापिस ले लेने के लिए कहा ।

बन्धुओं, आप जानते हैं कि इस पर चितरजनदास ने क्या किया ? उन्होंने कह दिया—“मैंने तो न्यायालय में दस लाख रुपये जमा करके अपने मस्तक का भार कम कर लिया है, अतः अब पुनः उस भार को लादना नहीं चाहता । कोई व्यक्ति अपने रुपये ले जाय या नहीं, मैं इन्हें नहीं ले जाऊँगा । मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।”

जानी पुरुष इसी प्रकार धन में उदामीन रहते हैं, क्योंकि वे ज्ञानरूपी धन को धन मानते हैं तथा रुपये-पैसे को निरर्थक बोझ । वे भली-भाँति जान लेते हैं कि धन के द्वारा आत्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है अपितु हानि ही

अधिक है, क्योंकि पहले तो धन कमाने में पाप-कर्मों का बोझा आत्मा पर बढता है और उसके बाद दिन-रात उसकी मुग्धता में समय लगाना पडता है। परिणाम यह होता है कि सम्पूर्ण जीवन इन्हीं दो कार्यों में समाप्त हो जाता है, आत्म-साधना का वक्त ही नहीं मिलता। इस प्रकार धन के चक्कर में पडा हुआ व्यक्ति आत्मा पर कर्मों का बन्धन तो कर लेता है पर उनसे मुक्त होने का कोई प्रयत्न नहीं कर पाता।

उसीलिए कहा गया है—

नत्थि एरिसो पासो पडिवन्धो अत्थि,
सच्च जीवाण सच्च लोए ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, १-४

अर्थात्—समर में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एव बन्धन नहीं है।

वस्तुतः धन के जाल में उलझा हुआ व्यक्ति कभी चैन की सांस नहीं ले पाता तथा अर्हतिश हाय-हाय वरके कर्म-बन्धन करता रहता है। मुग्धी वही जानी पुरुष होता है जो धन से उदामीन और निस्पृह रहता है।

‘ज्ञानमार’ का एक श्लोक और आपके सामने रखता हूँ जो इस प्रकार है—

सूशय्या भंक्ष्यमशन, जोर्णवासो वनं गृहम् ।

तथापि नि स्पृहस्याहो ! चक्रिणोप्यधिक सुखम् ॥

अर्थात्—चाहे भूमि पर शयन करना पड़े, भिक्षा के द्वारा पेट भरना पड़े, कपड़े जीर्ण हों और वन में झोपडी हो, फिर भी निस्पृह मनुष्य चक्रवर्ती मग्राट की अपेक्षा अधिक सुख का अनुभव करता है।

तो बन्धुओं, जीवरूपी गजा ज्ञानरूपी धन में अपना कोप सदा भरे रखता है, उसे कभी रिक्त नहीं होने देता। ज्ञान के द्वारा ही वह पाप और पुण्य की पहचान करता है, निर्जरा के महत्त्व को समझता है एव निष्काम तप करके कर्मों से मुक्ति हासिल करता है।

पर आज आप में से कितने व्यक्ति हैं जो ज्ञान का महत्त्व समझने हैं और उसकी महायना से धर्म के भेद-प्रभेदों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं ? कतने-मुनने पर आप ध्यावक के बाग्वत् व्रत भी ग्रहण कर लेते हैं पर उन व्रतों को पूर्ण-तया समझने की कोशिश करने हैं क्या ? नहीं, तब फिर व्रतों या पावन सन्चारों में कैसे हो सक्ता ? व्रत नेना तो बहुत सरल है। आप हाथ जोड़कर गले हो गये जो हमने कुछ ही देर में आपको व्रत दे दिये। किन्तु उनके पालन का जब

समय आता है तब बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जिन व्रतों को आप ग्रहण करते हैं उनके बारे में आप गहराई से जानते नहीं और जानने की कोशिश करते भी नहीं।

अभी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ^{जिम्हा}जीवतत्त्व के कितने भेद हैं तो शायद ही कोई यह बताएगा कि उसके पाँच-सौ ~~चौरसठ~~ ^{चौरसठ} भेद हैं, और नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति तथा देव गति के भेद बताने वाला तो संभवतः एक भी नहीं होगा। इसी प्रकार अजीवतत्त्व के पाँच-सौ साठ भेद हैं, पुण्य तत्त्व के नौ हैं, इन्हें भी कोई नहीं जानता होगा।

कहने का अभिप्राय यही है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी जब तक तत्त्वों की जानकारी या ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह किस प्रकार हेय, ज्ञेय और उपादेय—यानी छोड़ने लायक, जानने लायक एवं आचरण में लाने लायक क्या-क्या चीजें हैं, उन्हें कैसे जानेगा? उदाहरणस्वरूप, पुण्य में भी जानने लायक, ग्रहण करने लायक और छोड़ने लायक है, पर आप सब लोग इस बात को नहीं समझ पाते।

जहाज में कब तक बैठे रहोगे ?

मैं आपको इस विषय में संक्षिप्त रूप से बताता हूँ—हम पहले पुण्य को जहाज की उपमा देते हैं उसके बाद विचार करते हैं कि अगर हमारे सामने एक नदी हो और उसमें बाढ़ भी आ जाय तो उस स्थिति में हम उसे भुजाओं से तैरकर तो पार नहीं कर सकते अतः किसी जहाज का सहारा लेना चाहिए। यह बात जानने लायक है। जहाज स्वीकार करने लायक है और पार उतर जाने के बाद वह छोड़ने लायक है।

पुण्य इसी प्रकार जहाज के समान है। इसकी जरूरत तभी तक है, जब तक कि हमारे समक्ष ससार रूपी नदी या सागर है। इसे पार करते ही पुण्य छोड़ना पड़ेगा।

अनेक व्यक्ति हमसे कहते हैं—“पुण्य को न छोड़ा जाय तो क्या हर्ज है? वह कौन-सा दुःख देता है?” बन्धुओं, इसका उत्तर मनोरंजक है। मैं आपसे आपके प्रश्न के उत्तर में कहता हूँ कि आपको नदी पार करके अपने घर जाना है, ऐसा ही होता भी है। तो, घर पहुँचने के लिए आप नाव में बैठें और नाव से नदी को पार कर लिया, किन्तु फिर आप उसमें से उतरे ही नहीं और कहे—“इसे क्या छोड़ूँ? बड़ी अच्छी है यह, मुझे कोई कष्ट नहीं पहुँचा रही।”

वताइये! उस स्थिति में आपको लोग क्या कहेंगे? और कहने वाले लोग वहाँ न भी हो तो आप स्वयं उस नाव में बैठे-बैठे क्या करेंगे? कब तक बैठेंगे?

नाव नहीं छोड़ेंगे तो घर नहीं मिलेगा और घर आना चाहेंगे तो नाव छोड़नी पड़ेगी। जब दो में से एक को, यानी घर और नाव में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो आप घर को ही तो च्नेंगे और स्वयं ही नाव में ऊबकर उसे छोड़ देंगे।

वम यही हाल पुण्य का है। जब तक समार-मागर पार करना है, तब तक वह अच्छा है और अच्छा लगता भी है। किन्तु आपकी आत्मा का घर तो मोक्ष है और आप मोक्षरूपी घर पर जल्दी से जल्दी पहुँचना भी चाहते हैं। उस हालत में पुण्य को नहीं छोड़ें, यह कहना हास्यास्पद और अज्ञानपूर्ण है। जब तक आप पुण्य को पकड़े बैठे रहेंगे, तब तक मोक्षरूपी घर आप से दूर रहेगा। उसे छोड़ने पर ही घर को पा सकेंगे।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि जीव, अजीव, पाप और पुण्यादि सभी तत्त्वों के विषय में ज्ञान के द्वारा ही जानकारी हो सकती है। हमारी आत्मा में तो अनन्तज्ञान छिपा है, आवश्यकता उसे बाहर लाने की है। कवि श्री ने आत्मा को उसके शुद्ध एवं ज्ञानमय स्वरूप की दृष्टि में देखकर ही राजा बताया है तथा कहा है कि उसके पास ज्ञान-रूपी अक्षय खजाना है।

पद्य में आगे कहा है—जीवात्मा रूपी राजा के पास शील रूपी रथ है। उस रथ पर सवारी करके ही वह समार-रूपी रणस्थल में तीव्र गति से आगे बढ़ता है। शीलवान की आत्मा बड़ी शक्तिशाली होती है। सभी धर्म, सभी शास्त्र, सभी ग्रन्थ और पुराण शील की अपार महिमा का वर्णन करते हैं। शील-व्रत स्वयं भी मानों पुकार-पुकार कर कहता है कि जो मेरा अवलंबन लेगा, उसका सदा भगल होगा। किसी कवि ने कहा भी है—

शील कहे मम राखत जे, तिनकी रछिया तिन देव करेगे।

जे मम त्याग कुबुद्धि करे, तिन देव कुपे तिन मुख हरेगे ॥

और नहीं तिन लोक विखे, दुख शोक अनेक मदैव धरेगे।

जाग्न हैं तिन्हि ताप तिन्हि, मम धागत आगत मिन्धु तरेगे ॥

शील वा कितना मुन्दर बधन है कि—“जो भव्य पुरुष मेरी रक्षा करेंगे उनकी रक्षा स्वयं देवताओं को आकर करनी पड़ेगी और जो दुर्जन या दुर्गाचारी व्यक्ति कुबुद्धि के बशीभूत होकर मेरा त्याग करेंगे, यानी अनाचार को अपनाएँगे, उनसे वृषित होकर देव उनके नमस्त मुन्नों का हरण कर लेंगे। ऐसे व्यक्तियों को समार भर में कहीं टौर-टिकाना नहीं मिलेगा तथा वे निरन्तर दुःख एवं शोक के सागर में डूबते-उतरते हुए लटपटाते रहेंगे। आधि व्याधि एवं उपाधि, ये तीनों ताप उन्हें मदा पीडा पहुँचाते रहेंगे।”

“किन्तु मुझे मान सहित धारण करने वाले महापुरुष कभी भी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करेंगे तथा दुःखों के विशाल सागर को भी सहज ही पार कर जाएँगे।”

वस्तुतः हम ऐसा ही प्रत्यक्ष में देखते भी हैं। जो दुराचारी तथा कुशील को अपनाने वाले व्यक्ति होते हैं, वे अपना धन, स्वास्थ्य, सम्मान आदि सब खो देते हैं तथा जीवन के अन्त में पश्चात्ताप एवं आर्तव्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में जाते हैं। विषय-विकार मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं और यह दुर्लभ तथा सर्वोत्तम जीवन उसके लिए वरदान न बनकर घोर अभिशाप बन जाता है।

इसीलिए भव्य जीव कुशील के दलदल में न फँसकर शील रूपी रथ पर सवार होते हैं तथा पवन-वेग से भव-सागर पार कर जाते हैं। जीवात्मा के लिए आगे बताया है कि उस राजा के पास क्षमा रूपी हाथी रहता है। सेना की शोभा हाथी के बिना नहीं होती और जहाँ कठिन समस्या सामने आती है, हाथी के अलावा कोई भी उसका हल नहीं कर पाता।

उदाहरणस्वरूप कई स्थानों पर हमने देखा है और आपने भी देखा या पढ़ा होगा कि प्राचीन राजा लोग अपने नगर के विशाल द्वारों में तथा महलों के द्वारों में भी लोहे के बड़े-बड़े कीले लगवाया करते थे जो आज भी देखने को मिलते हैं। उन द्वारों को खोलने में या तोड़ने में हाथी के सिवाय कोई भी सक्षम नहीं हो पाता था। अत्यन्त मजबूत और नुकीले कीलों से युक्त उन वृहत्काय दरवाजों को बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धा भी तोड़ नहीं पाते थे, पर सधे हुए हाथी कीलों की चुभन से लहू-लुहान होते हुए भी अपने मस्तक से भारी टक्करें मार-मारकर उन्हें खोलने में या तोड़ने में सफल हो जाते थे।

क्षमारूपी गज या हाथी भी ऐसा ही ताकतवर होता है जो दुर्जन से दुर्जन मनुष्य के हृदय पर जड़े हुए क्रोधरूपी ज्वरदस्त किवाड़ों को अपनी शक्ति के द्वारा खोल देता है तथा उसके अन्दर रहे हुए मन पर अधिकार कर लेता है। एक क्षमावान के सामने हजार क्रोधी भी आ जाएँ तो उनका पत्थर हृदय मोम बने बिना नहीं रह सकता। चण्डकौशिक नामक भयानक दृष्टिविष सर्प भी भगवान महावीर की क्षमा के कारण निर्विष के समान बन गया।

प्रत्येक महापुरुष क्षमा को सबसे बड़ा धर्म मानकर औरों से क्षमा-याचना करते हैं तथा स्वयं भी औरों को क्षमा प्रदान करते हैं। होना भी यही चाहिए। यह नहीं कि स्वयं में गलती हो गई तो कुछ नहीं कहा तथा औरों से छोटा-सा भी अपराध हो गया तो बरस पड़े।

अपनी गलती पर ध्यान देना चाहिए

एक घर में बाहर की बँठक में एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ बैठा था तथा स्कूल में दिये गये कुछ प्रश्नों के उत्तर ममसा रहा था। अचानक ही घर के अन्दर में किसी काँच या चीनी के बतन के पड़ने की आवाज आई।

पिता ने चौंककर कहा—“बेटा ! देखो तो, शायद तुम्हारे किसी भाई या बहन ने कोई बर्तन तोड़ दिया है।”

पुत्र बोला—“पिताजी ! यह बर्तन मेरे किसी भाई या बहन ने नहीं तोड़ा।”

“वाह ! यही बैठे-बैठे तुमने यह कैसे जान लिया ?” बाप ने आश्चर्य से पूछा।

“पिताजी ! बात यह है कि अगर हमसे किसी के द्वारा बर्तन टूटना तो जय तक माँ के द्वारा गालियाँ देने की या मारने-पीटने की भी आवाज आ जानी, पर वह आवाज नहीं आई है इसलिए निश्चित है कि बर्तन माँ के हाथ में ही टूटा है।”

पुत्र के इस प्रकार कहने पर जब पिता ने गालूम किया तो पता चला कि नहके की बात सही थी। यानी उसकी माँ के द्वारा ही अचार की बरनी जमीन पर गिर कर पड़ गई थी।

यह एक छोटा-सा उदाहरण है, पर समार में इसी प्रकार होता है। लोग अपने बड़े से बड़े अपराध की ओर ध्यान नहीं देते, किन्तु दूसरों ने थोड़ी-सी भी भूल हो जाने पर आकाश तिर उठा लेते हैं अर्थात् भूल करने वाले को गालियाँ देते हैं, उसकी निंदा करते हैं या उपहान का पात्र बनाकर नज़्जिन करते हैं।

ऐसा करना ठीक नहीं है। होता तो यह चाहिए कि व्यक्ति अपनी गलती के लिए पश्चात्ताप करे तथा औरों ने भूल हो जाने पर उसे क्षमा कर दे।

एसी क्षमा सम्पत्की जीव के हृदय में होती है। जो अपने क्षमास्पी हाथी के द्वारा श्लोधादि कपायो के मुट्ठ गट के द्वार तोड़ देता है। क्षमास्पी गज के भुकावले में कपाय एवं विषय-विकार स्पी कोई भी शत्रु नहीं टिक पाता।

पृथ में जीवस्पी राजा की सेना में छोटा बँसा है ? इस विषय में बताया है कि वह मन है। मन को अश्व की उपमा दी जाती है। यद्यपि मन बड़ा चंचल होता है और प्रतिपन्न श्वर-उषर दौटना रहता है। किन्तु जो नायक अपनी नायिका के द्वारा विषय-विकारों में पड़ जावे उन्हें जीतना चाहता है,

वह इस मनरूपी घोड़े पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है तथा उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। साधक का कथन है—

मणोसाहसिओ भीमो दुदृढस्सो परिधावइ ।

त सम्मं तु निगिण्हामि धम्मसिक्खाइ कंथंगं ॥

—श्रीउत्तराध्ययनसूत्र २३-५८

अर्थात्—यह मन बड़ा साहसिक, भयकर, दुष्ट घोड़ा है, जो बड़ी तीव्र गति से चारों ओर दौड़ रहा है। पर मैं धर्मशिक्षा रूपी लगाम से इसे अच्छी तरह अपने वश में किये हुए हूँ।

सत आनन्दधन जी ने भी मन के विषय में कहा है—

मैं जाणू ए लिंग नपुसक, सकल रदम ने ठेले ।

वीजी वाते समर्थ छे नर, एहने कोइय न झेले हो ।

कुन्थु जिन वर, मनहु किमही न वाँझे ।

कवि ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है—“प्रभो ! मैं तो यह समझता था कि मन नपुंसक लिंग है अतः अत्यन्त निर्बल और बुजदिल होगा, किन्तु अब मालूम पड़ा है कि इसने अपनी शक्ति से समस्त पुरुषों को हरा दिया है। बहुत चिन्तन-मनन से मैं यही समझ पाया हूँ कि मनुष्य के लिए और सब कुछ करना सरल है पर इस मन पर विजय पाना बड़ा कठिन है।”

वस्तुतः इस ससार में मन को जीतने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं जैसे हठयोग, प्राणायाम, मन को निष्क्रिय या मूर्च्छित बनाना, किन्तु ये सारे प्रयत्न व्यर्थ गये हैं क्योंकि मन की चंचलता मिट नहीं सकी। अतः बुद्धिमानों ने इसे निष्क्रिय करने की वजाय इसकी शक्ति को साधना में लगाया है। जो ऐसा कर सके हैं, उनकी साधना सफल हुई है।

आगे जीव राजा की सेना और उसके शस्त्र क्या है यह बताया है। इस विषय में कहा है—सत्रह प्रकार के सयम इसकी सेना है और तप इस सेना के अस्त्र-शस्त्र। तप भी अतरंग और बाह्य, दोनों मिलाकर बारह प्रकार के होते हैं। तप के द्वारा कर्म शत्रुओं का नाश या निर्जरा होती है।

सेना के आगे रणभेरी बजती है जिसे कविश्री ने शास्त्रों का कठो से उच्चारण करना बताया है और ध्यान को नेजा। ठाणागसूत्र में ध्यान के चार प्रकार कहे गए हैं—

आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान। इनमें से आर्त एवं रौद्रध्यान छोड़ने लायक हैं तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान ग्रहण करने लायक।

आगे राजा की प्रजा के विषय में भी बताया है, क्योंकि प्रजा न हो तो

वह राजा किमवा कहलायेगा ? तो जीव राजा की प्रजा है छ कायो के प्राणी । पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और वनकाय । उन छहो कायो में जितने भी प्राणी हैं ये सब प्रजाजन हैं और प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है ।

तो यधुओ ! पूज्य श्री त्रिलोक ऋषिजी महाराज ने जीवात्मा को राजा बनाकर बड़े ही सुन्दर और यथार्थ रूप में बताया है कि हमका मुख्य मंत्री कौन है ? हमका राजाना, रथ, हाथी, घोड़ा, सेना, शस्त्र, रणभेरी, नेजा और प्रजा क्या-क्या है ? वास्तव में उन सबकी सहायता में जीवात्मा सत्कार-संग्राम में विषय, कषाय, विकार और सबमें बढकर काल रूपी शत्रु से मुकाबला करता है और उन्हें विजित करके मोक्ष-रूपी गढ़ को हासिल कर लेता है ।

एक और भजन में भी चेतन को उद्योग देने हुए यही कहा है—

चेतन धरले अब ध्यान, जरा पढले तू ज्ञान,
जिमसे बन जाये उनमान चहे मुमति मखी ।
तेरा होगा कल्याण, ऐसी देती है मल्ला,
ले ले मोक्ष किल्ला, नही आवागमन ।
मिले मुख आठो याम, तेरा होवे सब काम,
मेरा कहा तू मान, जरा मान, मान ! मान ॥

यदि बड़े आग्रह एवं विरक्तता में वह रहा है—“अरे चेतन ! जरा ध्यान रखकर ज्ञान ग्रहण कर । अगर तूने ज्ञान हासिल नहीं किया तो याद रखना, तेरी एक भी प्रिया गांधना में महायव नहीं बनेगी और सर्वथा निरर्थक चली जाएगी ।

अज्ञानी साधक की दशा बताते हुए शान्ति में कहा गया है—

जहणहा उत्तिण्ण गओ, बहुअतर रेणुय छुभइ अंगे ।
सुट्ठु वि उज्जममाणो, तह अण्णाणी मल चिण्ड ॥

अर्थात्—जिस प्रकार हाथी स्नान करके फिर बहुत सी धूल अपने ऊपर डाल लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी साधक साधना करता हुआ भी नया कमल नचक करता जाता है ।

अतीव प्रतीक मुमुक्षु को पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसके द्वारा देय, जेय एवं उपादेय को समझना । अज्ञान का त्याग करने में प्रवृत्त होना चाहिए । एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि ज्ञान मूल्य की

प्राप्त नहीं होता, उसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और बहुत ठोकरें खानी होती हैं। आप समझ ही सकते हैं कि मात्र इस जीवन में काम आने वाले धन के लिए भी आपको कितना परिश्रम रात-दिन करना पड़ता है और बम्बई, मद्रास यहाँ तक कि विदेशों में भी भटकना पड़ता है। तब फिर ज्ञान-स्पी धन, जो कि जन्म-जन्म तक अपना फल देता है, वह सहज ही कैसे हासिल हो जाएगा ? आप लोक-नज्जा से प्रवचन में आकर बैठ जाएँ पर मन कहीं और घूमता फिरे तो क्या ज्ञान का गताश भी आप पा सकेंगे ? इसी प्रकार गुरुजी ने थोड़ा-ना डाँट-फटकार दिया या एक-दो दिन तक नहीं पढाया तो तीसरे दिन आप उनका मुँह भी न देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या ज्ञान आपकी हासिल हो सकेगा ? नहीं, ज्ञान-प्राप्ति के लिए एकलव्य जैसी उत्कट लगन चाहिए। एकलव्य भील-बालक था अतः द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इन्कार कर दिया।

किन्तु वह धनुर्विद्या या धनुष चलाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था अतः द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने ही बड़ी लगन और तन्मयता से अभ्यास करने लगा। फल यह हुआ कि वह द्रोण के शिष्यों की अपेक्षा भी कुशल निशाना-माधव बन गया।

रहने का अभिप्राय यही है कि ज्ञान सीखने वाले को मानापमान का भाव त्यागकर आग्रह और हार्दिक लगन से जैसे भी हो उसे प्राप्त करना चाहिए। जिनके अंतर में ज्ञान की तीव्र पिपामा होती है, वे कभी गुरु की फटकार, उनकी रक्षता या उसी प्रकार अन्य किसी भी बात की परवाह नहीं करते।

मच्छी ज्ञान पिपामा

कहते हैं कि एक बार रस्किन के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए उनके प्रवचन का आयोजन किया गया। हजारों व्यक्ति उनका व्याख्यान सुनने के लिए समय पर वहाँ पहुँचे। पंडाल भर गया अतः लोगों को बाहर भी गड़ा होना पड़ा।

किन्तु ठीक प्रवचन प्रारम्भ होने के समय पर लाउट-स्पीकर से घोषणा हुई कि—“ज्ञान रस्किन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अतः प्रवचन आज न होकर रुक होगा।” लोग यह सुनकर अपने-अपने घरों को लौट गए।

अगले दिन बहुत से लोगों ने सोचा—“कौन रोज-रोज समय बर्बाद करे।” उस प्रकार पहले दिन से जाड़े व्यक्ति ही दूसरे दिन प्रवचन-स्थल पर पहुँच पाये। किन्तु उस दिन भी पहली वाली घोषणा दोहराई गई कि—“रस्किन माहव का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ अतः प्रवचन कल उसी समय होगा।”

उस घोषणा को सुनकर अनेक व्यक्तियों को क्रोध आया और वे कहने लगे "हम क्या बेकार हैं जो हमें मटकते रहेंगे ?" अन्त में हुआ यह कि तीनों दिन लगभग भी व्यक्ति ही प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। पर तीसरे दिन भी प्रवचन नहीं हुआ और अगले दिन के लिए स्थगित हो गया।

पर तीसरे दिन भी प्रवचन न होने पर प्राये हुए कई व्यक्ति आग-बबूला हो गये और प्रोध के मारे पट्टाल के त्वम्मे उगाटकर कपड़ों को फाट-कूट गये।

अब आया चौथा दिन। उस दिन केवल पाँच-सात व्यक्ति प्रवचन सुनने आये। जान रग्विन भी ठीक समय पर आ पहुँचे और बोले—

“साठ्यो ! मैं अस्वस्थ नहीं था, केवल यह जानना चाहता था कि लोगों की उस भारी भीड़ में मच्छे ज्ञान-पिपासु कौन-कौन से हैं ? तीन दिन प्रवचन स्थगित करने पर अब मुझे आपसी गहरी पहचान हो गई है। मैं आप लोगों को यानी ज्ञान-प्राप्ति की मच्छी चाह करने वाले आप लोगों को ही कुछ बताना चाहता था, उन व्यय की भीड़ को नहीं।”

बन्धुजो, उस सुन्दर उदाहरण में आप ममत्त गये होंगे कि ज्ञान की मच्छी चाह कौसी होती है ? जो व्यक्ति वास्तव में ही जानेच्छु थे, वे तीन दिन लौटकर जाने पर भी निराग नही हुए और ज्ञान-प्राप्ति की अभिलाषा लिए चौथे दिन भी उपस्थित हो गये, किन्तु जिनमें कुछ जानने-समझने की मच्छी लगन नहीं थी वे एक-दो दिन में ही क्रोधित होकर अपने घरों में चले गये।

ऐसे व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या ? नहीं नहीं ! शास्त्रों में कहा गया है—

अहं पचहिं ठाणेहि, जेहि सिपला न लखई ।

यभा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सएण वा ॥

—उत्तमस्यनसूत्र ११-३

अर्थात्—अहंकार, प्रोध, प्रमाद रोग एवं आकण्य उन पाँच कारणों में व्यक्ति शिक्षा या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।

इसीलिए भजन में कहा गया है—“हे चेतन ! तू पहने अहंकार, क्रोध एवं अविनय आदि की छोड़कर ज्ञान प्राप्त कर ले जिसमें सच्चा उन्मान बन रहे।

उन्मान वा अहं हमें मनुष्य की आवृत्ति में नहीं लेना है अपितु उन्मानियत या मान्यता की दृष्टि में लेना है। आवृत्ति में तो अस्वस्थ उन्मान है कि उन्मानोक्ति गुणों का अभाव होने से व उन्मान दिगर्त देने हुए भी

पशु के समान है। इसलिए प्रत्येक मानव को मानवोचित गुणों का संग्रह करना चाहिए, और वे गुण सत-महापुरुषों के संपर्क से, उनके आचरण से एवं उनके धर्मोपदेश सुनने से मिल सकते हैं। वीतराग प्रभु की वाणी को सत पुरुष ही जन-साधारण तक पहुँचाते हैं अतः पूर्ण उत्साह, लगन, जिज्ञासा, विनय एवं निरभिमानतापूर्वक ऐसे सद्गुरुओं के वचनों को जिस प्रकार और जहाँ भी सम्भव हो सुनने व समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा और कोई मार्ग आत्मोत्थान का नहीं है।

कवि सुन्दरदास जी ने सच्चे गुरु की पहचान बताते हुए अपने एक पद्य में लिखा है—

लोह को ज्यो पारस पखान हु पलटि देत,
 कचन छुअत होय जग मे प्रमानिये ।
 द्रुम को ज्यो चन्दन हु पलटि लगाइ बास,
 आपके समान ताके सीतलता आनिये ॥
 कीट को ज्यो भृग हू पलटि कै करत भृग,
 सोऊ उडि जात ताको अचरज न मानिये ।
 सुन्दर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात,
 सद्य सिस्य पलटै सु सत्य गुरु मानिये ॥

इस पद्य की भाषा यद्यपि अलंकारिक या उच्चकोटि की नहीं है, किन्तु भाव उच्चकोटि के हैं। इसमें कहा है—“जिस प्रकार पारस-पत्थर लोहे को स्पर्श कर उसे सोना बना देता है चन्दन का वृक्ष अन्य साधारण वृक्षों को भी अपने समान शीतल एवं सुगन्धित कर देता है तथा भ्रमर एक तुच्छ कीड़े के ऊपर मँडरा-मँडराकर उसे भी अपने समान भ्रमर बनाकर उड़ने में समर्थ कर देता है उसी प्रकार जो सच्चे गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को भी अविलम्ब अज्ञानी से ज्ञानी बना देते हैं यह जगत-प्रसिद्ध बात है।

पर भाइयो! शिष्य में ज्ञान भले ही न हो पर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र चाह और अपने गुरु के प्रति आस्था तथा विनयभाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अन्यथा वह गुरु को भी क्रोधी, खिन्न और दुःखी बना देता है। कहा भी है—

बालं सम्मइ सासतो, गलियस्स व वाहए ।

बाल यानी क्रोधी, जड़, मूढ़ एवं अविनीत शिष्यों को शिक्षा देता हुआ गुरु उसी प्रकार पीड़ित एवं खिन्न होता है जैसे अडियल एवं उच्छृंखल घोड़े पर सवारी करता हुआ सवार।

हाँ, तो मैं भजन के अनुसार यह बना रहा था कि प्राणी को सर्वप्रथम बड़े ध्यान में ज्ञान हासिल करना चाहिए, तभी वह मन्वे मायने में इन्सान बन सकेगा। यह बात चेतन को मुमति के द्वारा कही गई है।

कवि लोग उद्बोधन में शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजकता भी लाते हैं। इसी के अनुसार ये चेतन स्त्री राजा की मुमति और कुमति नामक दो रानियाँ कहते हैं। आप जानते हैं कि जिन प्रकार सभी पुरुष एक मरीचे नहीं होते, उसी प्रकार सभी स्त्रियाँ भी एक जैसी नहीं होती। कोई मनी-माधवी एवं आचार-परायणा होती है तथा कोई कुयुद्धि की अधिकांश होने के कारण पति को भी पुमार्गगामी बनाने का प्रयत्न करती है।

चेतन राजा की भी ऐसी ही दो प्रकार की रानियाँ हैं। एक है—कुमति, जो उसे भोग-विनाम एवं विषय-विकारों की ओर आकर्षित करती हुई मूढ़ बनाकर समार में भटकती है और दूसरी, जो कि मुमति है, वह सदा अपने जीवात्मा स्त्री पति को भेक मनाह देकर धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करती है ताकि उसका समार में आवागमन करना रुक जाये। मुमति ही चेतन को ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है तथा आत्मा के ज्ञान, दर्शन एवं चास्त्रिगुण रत्नत्रय की पहचान कराने हुए उसे धर्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने की क्षमता प्रदान करती है। वह बड़े आग्रहपूर्वक बार-बार या प्रतिपन्न यह कहती रहती है—“गजन् ! तुम इन कषायों में, विषय-विकारों में तथा राग-द्वेषादि आत्मा के समस्त शत्रुओं में घोर युद्ध करके उन्हें पराजित करो और मोक्ष स्त्री किन्ना अपने कब्जे में कर लो। ऐसा करने पर ही इस समार में तुम्हारा आवागमन यानी जन्म-मरण मिटेगा और वह शाश्वत सुख हासिल होगा जो सदा आठो पहर बना रहेगा। दुःख का निशमात्र भी फिर तुम्हें आगन्त नहीं बनायेगा और न ही किसी प्रकार की उपाधि पीडा पहुंचायेगी। पर तुम मेरी बात या मेरी प्रार्थना मानो और अवश्य ही उस पर अमल करो।”

जो जीवात्मा मुमति की इस गीत को मान लेता है वह समार-मुक्त होकर सदा के लिए दुःखों से छूट जाता है।

संघस्य पूजा विधि:

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

हमारे जिन-शासन मे साधु-साध्वी एव श्रावक-श्राविका, यह चतुर्विध सघ बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया है । अगर यह सघ अपने कर्तव्य यथाविधि पालन करता है तथा इसका प्रत्येक सदस्य अपने आचरण मे विवेक को स्थान देता है या विवेकपूर्वक कार्य करता है तो कभी विवाद उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जिन व्यक्तियों का विवेक सुप्त रहता है वे अपने कार्यों से सघ मे खडबडाहट और अशान्ति पैदा कर देते हैं । परिणाम यह होता है कि सम्पूर्ण सघ उससे प्रभावित होकर परेशानी का अनुभव करने लगता है । अतः एक महिमामय सघ के सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर से कभी ऐसा अवसर न आने देना चाहिए, जिसके कारण आपस मे वैमनस्य पैदा हो अथवा झगडा-झझट बढ़े । विरोध की अग्नि बढ़ न पाये अपितु शान्त हो, यही प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए । आप जानते ही हैं कि आग मे ईंधन या घी होमने से वह बढ़ती है तथा शीतल जल डालते ही शान्त हो जाती है । इसीलिए अगर मनुष्यों के दिलो मे कभी विरोध या वैमनस्य की अग्नि प्रज्वलित हो भी उठे तो अन्य व्यक्तियों को घृत रूपी वडावा न देकर उसे अपने मधुर एव शीतल वचनों से शान्त करना चाहिए । ऐसा करने से जो थोड़ी गडबड होती भी है तो समाप्त हो जाती है ।

किन्तु, हम देखते हैं कि आज के व्यक्ति सघ का महत्त्व एव अपने कर्तव्य को एक ओर रखकर तूली लगाते हुए तमाशा देखने वाली कहावत चरितार्थ करते हैं यानी किन्हीं दो व्यक्तियों मे परस्पर मतभेद हो जाय तो उसे मिटाने की अपेक्षा और वडावा देते हैं तथा उसे तमाशा समझकर अपना मनोरजन करते हैं । अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पक्ष को और भी

उत्तमतर मनोमानिन्य वहा देने है । विशेष तो दो म होगा पर उसे धान्य न करते हुए अनेक व्यक्ति एक-एक पक्ष की तरफ हो जाते हैं और अनेक दूसरे पक्ष की तरफ । पर यह होता है, पक्ष की 'गट्ट' गहरी और सीध न मग्ने मनी हो जाती है ।

धर्मनस्य पयों होता है ?

पक्षेप में उसका उत्तर दिया जाय तो कहा जा सकता है कि 'ही' में जगता पैदा होता है और 'मी' में समाप्त हो जाता है । जहाँ किसी व्यक्ति ने या किसी 'मत' ने कहा—ऐसा ही है, वहाँ समझो कि जगता पैदा हो गया और जहाँ यह मान लिया कि—ऐसा भी होता है वहाँ जगता समाप्त ।

विद्वत् में जितने पञ्चान्तवादी पन्थ हैं वे अपने-अपने मत जैसे—काल, नियति, पुण्यार्थ एवं निमित्तादि को ही पूर्ण मत्त्व मानकर दोष मतों का निरन्वय करते हैं । प्रत्येक मत के अनुयायी अपने मत को सम्पूर्ण मानकर दूसरे मतों की या धर्मों की निंदा करते हैं और उसके कारण धर्म के नाम पर घोर विवाद खड़े हो जाते हैं । वे भूल जाते हैं कि हम जिस बात को मानते हैं वह भी धर्म का ही अंग है ।

उदाहरणस्वरूप, एक माना जा लिया जाय । अगर कुछ व्यक्ति यह कि माना जा अंग मनवे है और दूसरे कहें—नहीं माना योगी को कहते हैं । ऐसी स्थिति में हम सहज ही समझ सकते हैं कि मनवे और योगी दोनों ही माना है, यानी दोनों मिनस्तर माना कह्वाते हैं । ऐसा कहने पर न मनसों का महत्त्व कम होता है, न ही माना जा । यही जैनदर्शन का न्यासाद सिद्धान्त है ।

न्यासाद सिद्धान्त

न्यासाद सिद्धान्त किसी भी मत को असत्य नहीं मानता और न ही किसी एक को सम्पूर्ण मानता है । वह कहता है—'नार्त्त' ! तुम निम्न एक बात को पकड़ो—वैदिकों को यह सम्पूर्ण नहीं है धर्म का एक ही अंग है । इस प्रकार प्रत्येक मत के प्रत्येक सिद्धान्त को वह धर्म का एक-एक अंग मानता है तथा समझाता है कि जब दूसरी मंत्र धर्मों के समूह का नाम धर्म है तो आपन में लगाने क्यों तो ? अगर तुम अपने सिद्धान्त को सत्य मानते हो तो दूसरों के सिद्धान्तों को भी सत्य समझो, अन्यथा दूसरे को मानन मानने में तुम भी मरत हो जाओगे, क्योंकि सत्याना सिद्धान्त भी तो ओगे की तरह सत्यता को ही प्राप्त करता है । यही विज्ञान-धारा न्यासाद कायनी है । इस अनुपम मन्त्र को मानन से ही धर्मों, दर्शनों, सम्प्रदायों, मतों एवं पन्थों में वैमनस्य होता है और जमी-जमी को समाहित या सम्मिलित बन जाता है । उदाहरण दीजिये—प्रत्येक धर्म सम्य

पर होता है दूसरे पूछ लेते हैं—“पुरुषो के दाढी-मूँछे आती हैं पर महिलाओ के क्यो नही ? इसको तो बहुत काल हो गया ?” इस पर कालवादी को चुप होना पडता है ।

इसी प्रकार नियतिवादी कहते हैं—“होनहार बलवान है अतः होनहार या भाग्य से वस्तु प्राप्त होती है ।” इस पर पुरुषार्थवादी कह देते हैं—“थाली के पास बैठे रहने पर होनहार होगी तो पेट भर जाएगा क्या ? पेट तो हाथो के द्वारा पुरुषार्थ करने पर ही भरेगा ।”

इस प्रकार पाँचो ही वाद एक-दूसरे को गलत ठहराते हुए अपने मत की पुष्टि करते हैं और उनके न मानने पर आपस में झगड बैठते हैं । फैसला केवल स्याद्वाद सिद्धान्त जो कि सब सिद्धान्तो का दादा है, वह करता है । वह यह बता देता है कि रसोई का कार्य सम्पन्न करने के लिए जिस प्रकार सभी साधनो की जरूरत होती है, उसी प्रकार धर्माचरण के लिए भी तुम्हारे सब के सिद्धान्तो का पालन करना जरूरी है । इस प्रकार प्रत्येक को महत्त्व देकर और प्रत्येक मत को धर्म का अनिवार्य अंग मानकर दादाजी झगडा समाप्त कर देते हैं ।

ध्यान में रखने की बात है कि लोग अपने-अपने देवो को ही देव मानकर अन्य देवो को झूठा साबित करते हैं । इस समस्या का समाधान हमारे ‘हरिभद्र सूरि’ ने बड़े उत्तम ढंग से किया है कि—“जो राग-द्वेष से रहित है, उन्हे ही मैं देव समझता हूँ चाहे वह हरि हो या हर और अन्य भी कोई क्यो न हो । इस प्रकार उन्होने सभी मत-मतान्तरों को मान्यता दे दी । शर्त केवल यही रखी कि देव राग-द्वेष रहित होना चाहिए और कोई भी अन्य चिह्न हो चाहे नहीं ।

वस्तुतः पन्थ कोई भी हो—दिगम्बर, श्वेताम्बर, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध या वैष्णव, मुक्ति उसी आत्मा को मिलेगी जिसमें कषायादि नहीं रहेंगे । कषायो की विद्यमानता में आत्मा की मुक्ति असम्भव है । आत्माएँ सभी की समान हैं, उन पर किसी मत का कोई लक्षण नहीं है । भिन्नता केवल बाह्य क्रिया-काण्डो में है, अतः जो भव्य-जीव राग-द्वेष को निर्मूल करने की क्रिया करेगा, वही अपनी आत्मा को पूर्णतया निर्मल बना लेगा और ससार से मुक्त हो जायेगा । दूसरे शब्दों में धर्म, पन्थ, जाति कुल या क्षेत्र आदि कोई भी वस्तु आत्मा की शुद्धि में बाधक नहीं बनती अगर वह कषायो और विकारो से मुक्त होना चाहता है ।

उदाहरणस्वरूप, एक कडील है, उसमें रोशनी के लिए बत्ती जलाई गई है । ज्योति एक ही है पर कडील के चारों ओर अगर चार रंगों के काच हैं तो

रोशनी चार तरफ़ की दिखाई देगी, पर क्या वह चार तरह की है ? नहीं ज्योति एक ही है केवल पाँच भिन्न-भिन्न प्रकार के है । जगत् ज्योति बुझेगी तो किसी भी रंग की दिखाई नहीं देगी और जलती रहेगी तो उसमें कोई रंग नहीं आएगा ।

ठीक वही स्थिति आत्मा की है । आत्मा अमृत पन्थ के या अमृत जाति के व्यक्ति में हो सकती है, पर जाति या पन्थ बाहरी काँच है, उसमें आत्मा के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता । यह तो स्वयं में अनन्तज्ञान, अनन्तदशन एवं अनन्त-चारित्र्य लिए हुए है और अपनी आन्तरिक शक्ति में ही बलों का नाश करती है । समय आने पर जिस प्रकार काँच टूट जाते हैं, उसी प्रकार शरीर नष्ट होने है और पन्थ या जाति के बाह्य चिह्न मिट जाते हैं । किन्तु आत्मा में कोई अन्तर नहीं आता वह अपने कर्मों के अनुसार अन्य गति का प्राप्त करती है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि अशुभ-कर्म करने पर तो न जैनियों की, न ब्राह्मणों की और न ही मुस्लिम आदि किसी भी जाति के व्यक्ति की आत्मा मोक्ष स्वी मजिद को पाती है और दुःख-कर्म करने पर इनमें से किसी की भी आत्मा यहाँ पहुँचने में रुक नहीं सकती । जहाँ भेने हरिभद्र मूर्ति, का उत्कर्ष आपके सामने किया था जिन्होंने कहा है—

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे, न तर्षावादे न च तत्त्ववादे ।

न पक्ष मेघाश्रमणेन मुषितः, कषायमुषितः पित्त मुषितरेव ॥

अर्थात्—मुषित न तो दिगम्बरत्व में है, न त्वेनाम्बरत्व में, न तर्षावाद में है, न तत्त्ववाद में है और न ही किसी एक पक्ष की मेघा करने में है । वास्तव में तो शोध आदि पपायों में मुक्ति होना ही मुषित है ।

वस्तुतः व्यक्ति किसी भी मार्ग में चले, उसकी आत्मा गन्तार में मुक्त हो सकती है, जहाँ वह पपायों से मुक्त हो जाए तो ।

‘अमीर नामक एव उर्दू भाषा के कवि ने भी कहा है—

रोश कावा ने गदावा तक ब्राह्मण दौर में ।

एक थी दोनों ती मजिद फेर था वह गढ़ का ॥

किसी मुद्दरा राज कही गई है कि अपनी आत्मा को सिद्ध बना देने के लिये गैर-ब्राह्मणों में मोक्ष तो गया और उसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान करने ब्राह्मणों में भी मजिद से मोक्ष न गया । एक क्या न ? केवल ब्राह्मण या मजिद ही मार्ग था । मजिद लोग ही एक ही थी ।

इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मार्गों के लिए कभी लड़ाई नहीं करते। वे आत्म-शुद्धि को ही महत्त्व देते हैं और आत्म-शुद्धि ही मजिल तक पहुँचाती है मार्ग नहीं।

संघ की महिमा

बन्धुओ, मैं आपको संघ का महत्त्व बता रहा था कि साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका, इन चारों का एकत्रित नाम संघ है और इन चारों को तीर्थ की उपमा देकर पूजनीय कहा गया है। शास्त्रकारों ने संघ की बड़ी महिमा गाई है तथा संस्कृत के एक श्लोक में तो यहाँ तक कहा गया है—

रत्नानामिव रोहणः क्षितिधरः ख तारकाणामिव,
स्वर्गकल्पमहीरूहभिवसरः पंकेच्छाणामिव ।

याथोधिः पयसामिवेन्दु महसा स्थानं गुणानामसा-
वित्यालोच्य विरच्यतां भगवतः संघस्य पूजा विधिः ॥

—सूचित मुक्तावली

इस सुन्दर श्लोक में बताया गया है कि—“जिस प्रकार क्षितिधर यानी पर्वत नाना प्रकार के रत्नों को रखने वाला स्थान है, आकाश तारागणों को धारण करने वाला है, स्वर्ग कल्पवृक्षों का स्थान है, तालाव कमलों का स्थान है तथा सूर्य और चन्द्र तेज का खजाना है, इसी प्रकार संघ गुणों का आगार है अतः भगवान् के समान इसकी पूजा का विधान किया गया है।”

प्रश्न होता है कि संघ को उतना महिमाशाली क्यों बताया गया है। इसका उत्तर यही है कि संघ में ही पंच महाव्रतों को धारण करने वाले और अज्ञानियों को नन्मार्ग बताने वाले तपस्वी साधु-साध्वी हैं तथा बारह व्रतों का पालन करने वाले आदर्श श्रावक-श्राविकाएँ भी इसी में हैं जो अपने धन से अमावस्यस्त प्राणियों के अभावों को मिटाते हैं, तन से व्याधिग्रस्त या अशक्त प्राणियों की सेवा करते हैं और मन से सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। इसलिए ही संघ को तीर्थ और गुणों की ग्यान कहा है। जिसके द्वारा अमर्य प्राणियों का भला होता है।

चिन्तु भाइयों ! जिस सब को रत्न धारण करने वाले पर्वत के समान, प्रमत्त तारों को अपनी गोद में रखने वाले आकाश के समान, कल्पवृक्षों को जन्म देने वाले स्वर्ग के समान, कमलों को अक में पोषित करने वाले तालाव के समान और तेज पुंज सूर्य और चन्द्र के समान उच्च और महिमामय बताया है, इसी सब में रहकर अगर हम लोग वैश्व-विरोध बढायेगे, सम्प्रदायों और मतों को लेकर गीचानानी करेंगे, एक-दूसरे की निन्दा तथा आलोचना करेंगे

लोक-लिहाज या पोल खुल जाने के डर से उस व्यक्ति का मनमाना आचरण करना बन्द हो गया ।

इसमे वह दुष्ट बड़ा क्रोधित हुआ और दिन-रात सत को कोसने और गालियाँ देने लगा । उसकी गालियाँ सुनकर महात्मा का शिष्य घबरा गया और उनसे बोला—“भगवन् ! किसी और स्थान पर चलिए, मुझसे दिन-रात इस व्यक्ति का निरर्थक गालियाँ देना सहन नहीं होता ।”

इस पर महात्माजी ने कहा—“वत्स ! यह तो हमारे लिए बड़ा सुन्दर अवसर है अतः जितने दिन इस नगर में रहना है, हमे यही रहना चाहिए ।”

गुरुजी की बात सुनकर शिष्य मुँह बाये खड़ा रह गया । वह उनकी बात समझा नहीं अतः प्रश्नसूचक दृष्टि से देखता रहा ।

इस पर महात्मा जी ने कहा—“बेटा ! वह व्यक्ति अज्ञानी है जो निरर्थक गालियाँ देकर या कटु वचन कहकर कर्मों का बन्धन करता है, किन्तु हमारे लिए वह कसीटी है कि हम दुर्वचन सुनकर उन्हे समभाव से सहन कर इस पर गये उतर्गते हैं या नहीं । कटुवचन या गालियाँ हमारे लिए परिपह है और उम परिपह को जीतने पर ही कर्म-निर्जरा हो सकती है । समभाव के अभाव में हम तितनी भी तपस्या या साधना क्यों न करे, हमारी आत्मा ससार से मुक्त नहीं हो सकती अतः तुम उस नादान को दया का पात्र समझकर समभाव एवं क्षमामाव में उसे सहन करो, किंचित भी मन को विचलित न होने दो ।”

यस्तुत ममत्व एवं क्षमा साधना और सयम का सर्वप्रथम चरण है । तभी कहा गया है—

किं तिच्चेण तवेण, किं जवेण किं चरित्तेण ।

समयाइ विण मुक्खो, न हु हूओ कहवि न हु होई ॥

—सामायिक प्रवचन

गाथा में स्पष्ट बताया है—चाहे कोई कितनी ही तीव्र तपस्या करे, जप करे और मुनि वेश धारण करके स्थूल त्रिया-काण्डस्वप्न चरित्र का पालन करे, किन्तु समभाव रूप सामायिक के अभाव में न किसी को मुक्ति मिली है और न मिलेगी ।

तो बन्धुओ ! मन अपने शिष्य को उस प्रकार समझाकर पूर्ण ममत्व एवं तपाय-रहित भाव में अपनी साधना में लग गये । उधर पट्टीमी का कार्य जारी रहा अर्थात् वह उर्मी प्रसार मन को कोमला रहा एवं गालियाँ देता रहा ।

किन्तु एक दिन उसकी गालियाँ मुनाई नहीं दी और पट्टीमी के घर में

जैन मन्त्रादा छाया रहा । मत को तनिका आन्वयें हुआ पर उन्होंने ध्यान नहीं किया और अपनी शिन्चर्या व नात्रिचर्या में नलग्न रहे ।

पर अगले दिन मत को उस कुछ व्यक्ति की बगलें मुनाई देने लगी । मत धीरे और शिथिल में बोले—“वत्स ! तमना ? कि हमारा पत्नीनी बीमार है, प्यारी उसे देख आएं ।”

शिथिल आश्चर्य में बोला—“यह क्या मगरन् ! वह व्यक्ति उनके दिना में मत-दिन हमें मालिया मुनाता जा रहा है और आप उसे देखने चलेंगे ?”

“तो क्या हुआ ? अगर वह अपने वतंव्य को छोड़ दें तो हमें भी अपना वतंव्य भूल जाना चाहिए ? माधु का कतंव्य तो प्रत्येक प्राणी पर ममता रचना होता है । आधो, देख मत करो ।”

इस प्रकार कहकर महात्माजी अपने शिष्य के साथ उस व्यक्ति के घर गये । वहाँ जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वह मनुष्य तीव्र गुणार के कारण छटपटा रहा है और कराह रहा है । मत उसके समीप बैठे और स्नेह में पूछा—

“माई कब से तुम्हें ज्वर चढ़ा है, और क्या वहाँ कोई तुम्हारी सेवा के लिए नहीं है ?”

“मिरा कोई भी नहीं है जो सेवा करे ।” यह कहकर व्यक्ति चुप हो गया ।

“रहता, मैं तुम्हारी मेन्नाल कर लूँगा ।” कहकर मत ने उसके ताप का अंशजा लगाया और समी उपयुक्त सेवा-कार्य करने में जुट गये । शिष्य बेचारा जवाब होकर गुरु को देखता रह गया और उनकी आज्ञानुसार कार्य करने लगा ।

व्यक्ति को तीव्र ज्वर था और वह तीन-चार दिन के बाद कुछ जम हुआ । मत भी तब तक उसकी सेवा में लगे रहे और औषधि तथा पथ्य-वासी आदि समी या उन्होंने पूरा ध्यान रखा । बीमार व्यक्ति दोन आन्वय और पश्चात्ताप में उठा हुआ नीचता रहा—“धन्य ! ये सब जिन्होंने महीनों गादिया साकर भी मेरी इस प्रेम-नाथ से सेवा की ।”

तब वह कुछ ठीक हुआ तो अपने दुर्बलता के लिए माते पश्चात्ताप और धन्य पत्र के चरणों पर गिर पड़ा तथा गो-मेघन क्षमा-नाचना करने लगा । मत ने उसे प्रेम से उस उठवाया और कहा—“माई ! यह क्या करने हो ? प्रत्येक मानव को शिथिल होता है कि वह दूसरे के दुर्बलता में काम आये । तब भी यही किया है, हमने भी उसकी अनहानी काट है ।”

बड़ी कठिनाई से वह व्यक्ति शांत हुआ पर उसने सत को फिर कभी नहीं छोड़ा और उनका गिण्य बनकर स्वयं भी आत्म-शुद्धि में लग गया।

बन्धुओ, महापुरुष ऐसे ही होते हैं जो स्वयं तो सन्मार्ग पर चलते ही हैं, साथ ही अपने सदाचरण से प्रभावित करके औरों को भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने शुभ आचरण से ही वे तीर्थ के रूप में सघ का सदस्य बनते हैं और उसे पूजनीय बनाते हैं। किन्तु आप इस बात से यह न समझें कि केवल साधु या महात्मा ही ऐसा कर सकते हैं और वे ही सघ के मुख्य अंग हैं।

चारों तीर्थ समान हैं ?

सघ के सदस्य के रूप में साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका, सभी समान महत्त्व रखते हैं और सभी अपने सुन्दर आचरण से स्वयं अपनी आत्मा को तो निर्मल एवं कर्म-रहित बनाते ही हैं, साथ ही सघ के गौरव में भी चार चाँद लगा देते हैं। केवल एक उदाहरण से ही आप यह बात समझ लेंगे। वह उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि एक छत है और वह चार विशाल खम्भों के सहारे टिकी हुई है। अब आप ही बताइये कि उन चार खम्भों में से कौन सा खम्भा अधिक महत्त्वपूर्ण और कौन-सा कम महत्त्व रखने वाला है ?

आप निश्चय ही यह उत्तर देंगे कि कोई भी खम्भा ज्यादा या कम महत्त्व नहीं रखता, चारों ही समान महत्त्व रखने वाले हैं। साथ ही आप यह भी कहेंगे कि अगर एक भी खम्भे में दरार आ जाये तो छत को खतरा हो जाता है और उसके टूट जाने से छत गिर जाती है, टिक नहीं सकती।

वस, यही हाल सघ का है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ, ये चारों ही सघ रूपी छत के चार विशाल स्तम्भ हैं। चारों ही समान महत्त्व रखते हैं और कोई भी किसी से कम नहीं है। इसलिए अगर एक भी खम्भा अगर कमजोर हो जाय यानी इनमें से कोई भी अपने कर्तव्य को भूलकर अशुभ में प्रवृत्त हो जाय तो सघ रूपी छत खतरे में पड़ जाती है और उसके नष्ट होने की संभावना पैदा हो जाती है।

यह समझकर आपको अपने गौरव एवं महत्त्व का ध्यान रखते हुए सदा यही खयाल रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और मन, वचन, धन या शरीर, इनमें से किस-किसके द्वारा हम सघ की सेवा कर सकते हैं ? आपके पास धन है तो उसे व्याह-शादी या अन्य इसी प्रकार के कार्यों में कम से कम जरूरत से अधिक या व्यर्थ खर्च न करके सघ में जो असंख्य अभावग्रस्त प्राणी हैं, उनके अभावों को दूर करने में लगाये तो अच्छा है। अपना धन अपने ही लिए खर्च

रहने पर यह सुदृढ तान म नही जायेगा तथा पुण्य स्त्री एवं प्रजान नही
रहगा, किन्तु उमी से अगर गरीबों के लिए सब किया जायगा तो वह पापान
म आपत साथ धनेर गुणा वनकर चलेगा ।

शिर्षा स्थापने नै गता है—

दीन को दीजिये होन दयावन्त

मित्र को दीजिये प्रीति दृष्टाये ।

मेवक को दोजिये साम करे वह,

शायन को दीजिये आसन पावे ॥

यत्र को दीजिये वैर रहे नहि.

याचक सो दीजिये सोगति नावे ।

नाथ को दोजिये मुत्ति मिने पिण

हाथ को दीयो तो ऐलो न जावे ॥

इस पक्ष में कवि ने यही कहा है कि हाथ में दिया हुआ पैना कार्य नहीं जाता, कुछ न कुछ लाभ देता ही है भले ही वह किसी को भी क्यों न दिया जाय । जैन-विषी दीन दक्षिण को आप दान देते । तो दयालु ही दयारि प्राप्त करने । मित्र की सहायता पान , तो उसका आप पर प्रेम करता है, भला तो दान पर वह अधिक लाभ करता है और किसी नाला का दाता । या अद्वैत पक्ष । । यही प्रमाण अगर दातृ को भी मन देत , तो उसका सारंग प्रति पता हुआ पैना-विशेष मिट जाता है, दातृ का देने पर वह आपसी दान में अस्वा-भवा साक्षीयों देता हुआ आपसी गीति बनाता है और नाथु को दान देने पर ता मोक्ष ही प्राप्ति भी हो जाती है ।

[illegible][illegible]

प्रदान नहीं करता । इसी प्रकार ब्याह-शादियो मे, जन्म-दिनो मे या व्यापार मे लाभ होने पर अथवा दुकान का या मकान का मुहूर्त करने पर आप चाहे लाखो रुपये खर्च कर दे, उससे नवरात्रि मे घट के समक्ष बोये हुए घान के समान आपको थोड़ी प्रशंसा तो अवश्य मिल जाएगी, परन्तु अनाज के समान पुण्यरूपी सच्चा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता ।

इसलिए बन्धुओ ! आपका गौरव इसी मे है कि आप अपने आपको सघ का एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानकर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जिसको जैसी जरूरत हो, वैसी ही उनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करो तथा दीन-दु खी एव असहाय प्राणियों की ओर विशेष ध्यान रखो । यह मत सोचो कि आपके देने से धन खर्च हो जायगा, अपितु यह सोचकर प्रसन्न होओ कि जितना हम दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त करते जा रहे हैं । किसान बीज थोड़े बोता है किन्तु उनसे अनेक गुना अनाज पुन हासिल कर लेता है । इसी प्रकार दान बीज है जो असंख्य गुणा बढ़कर पुण्य की प्राप्ति कराता है । लाभ लेने वाले को नहीं भी हो सकता है पर आपको तो निश्चय ही होगा ।

इसके अलावा आप कम से कम अतिरिक्त धन को भी पुण्य का बीज मानकर इसके रूप मे नहीं बोयेगे तो फिर उसका करेंगे क्या ? साथ तो वह चलेगा नहीं, यही रह जाएगा । इसलिए अच्छा यही है कि उसे यहाँ बोकर परलोक मे प्राप्त कर लिया जाय ।

तो धन के विषय मे मैंने बताया है और अब यह बताना है कि जिनके पास देने को धन नहीं है वे किस प्रकार सघ की सेवा करे ? तो भाइयो ! अगर धन अधिक नहीं है तो दान न सही, शरीर तो है आपके पास ? इससे जिनका कोई नहीं है उन वृद्धो, रोगियो और अशक्तो की सेवा ही करो । इसमे तो धन की जरूरत ही नहीं है । पर, आप आगे भी कह सकते हैं कि जिनके पास देने को धन नहीं है और स्वस्थ शरीर भी सेवा करने लायक नहीं है वे क्या करें ? उनके लिए भी करने को बहुत है । कम से कम वे सघ के प्रत्येक प्राणी का शुभ सोचें और किसी की निंदा या आलोचना करके लोगो मे आपसी फूट न डालते हुए जहाँ फूट या विरोध हो उसे ही मिटाने का प्रयत्न करें और बढ़ावा तो किसी भी हालत मे न दें । ये सब बातें छोटी महसूस होती है, पर हैं नहीं । अगर व्यक्ति ऐसा करने लग जायँ तो सघ मे सर्वत्र अमन-चैन रहे, अशांति और झगडो के दर्शन ही न हो ।

जो बन्धु इस बात का ध्यान रखेंगे वे यहाँ पर तो सघ का गौरव बढ़ावेंगे ही, परलोक मे भी सुख प्राप्त करेंगे ।

समभाव में मुनिकर उसे क्षमा नहीं किया और क्रोध से आग-नबूला हो गया तो उसका फल बहुत ही अल्पमात्रा में मिलेगा। धर्मग्रन्थों में कहा भी है कि—‘एक तप तो वह व्यक्ति है, जो क्रोध पूर्व तक नानाविध तप करता है, और दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो सामने वाले के द्वारा कही गई कटु बात को पूर्ण समभाव एवं शान्तिपूर्वक महन करके उसे क्षमा करता है। जानी पुरुष इन दोनों की तुलना करते हुए क्षमावान और समभावी व्यक्ति के जीवन को अधिक प्रशस्त बनलाते हैं।

यद्यपि तपस्या का महत्त्व भी कम नहीं है, तप में घोर कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा कर्म-मुक्त होकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेती है, किन्तु तपस्या के पीछे किसी फल की प्राप्ति का स्वार्थ एवं क्रोधादि कषाय नहीं होने चाहिए। तप करके अगर क्रोध किया या तप करके अहंकारी बन गये तो सब करा-कगया मिट्टी में मिन जाता है। मुनि बाह्वलि का दृष्टान्त आपने अनेक बार सुना ही होगा कि उन्होंने घोर तप किया, यहाँ तक कि उनके चारों ओर घाम-फूस का अम्बार लग गया तथा पक्षियों ने उसमें घोंसले बना लिये।

किन्तु केवल अपने मान के कारण वे केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। जब ब्राह्मी और मुन्दरी नामक उनकी बहनो ने आकर उन्हें समझाया—

वीरा म्हारा गज थकी ऊतरो।

गज चढ्या केवल नही होमी रे. वीर म्हारा ।

बहनो ने कहा—“भाई, उस अभिमान स्त्री हाथी में नीचे उतर आओ। उस विशालताय हाथी पर जब तक बैठे रहोगे, तुम्हें केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा।”

बहनो की प्रेरणा में बाह्वलि जी को एकादम होश आया और उन्होंने तनिक भी मान न रखकर अपने में छोटी का नमस्कार करने के लिए नदम उठाया। वस, उसी समय वे केवलज्ञान के अधिकारी बन गये। जिस प्रकार मोनम स्वामी से मोह छोड़ने ही तत्क्षण केवलज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार बाह्वलि को भी मान छोड़ने ही उसी क्षण केवलज्ञान हासिल हो गया।

स्पष्ट है कि मन्त्र पर मडराता हुआ केवलज्ञान भी तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक कि नाग या द्वेप का लेग भी आत्मा में रहता है। उसीलिए कहा है कि सर्वप्रथम क्रोध कषाय का त्याग करके क्षमावान बनो अन्यथा तपस्या फलदायक नहीं कर सकेगी। तप ही शोभा क्षमा में है, उसका अभिप्राय नहीं है कि तपस्या के साथ क्षमा का होना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही तप अर्थात् तप का दाता बनेगा।

और असली अनाज है मोक्ष । तपस्वी को कर्मों की सम्पूर्ण निर्जरा करके उनसे मुक्त होना चाहिए न कि राज्यादि की कामना करके जन्म-मरण में वृद्धि करना चाहिए ।

मराठी में आगे कहा है—‘राज्याती नर्क ।’ अर्थात् राज्य पाने पर फिर नरक में जाना पड़ता है । यह बात भी ठीक नहीं है । क्या सभी राजा नरक में गये हैं ? नहीं, जिन्होंने राज्य प्राप्ति के बाद धर्म-विरुद्ध आचरण किया था वे ही नरक में गए, बाकी करणी के अनुसार स्वर्ग या मोक्ष में गये हैं ।

तो बन्धुओ ! अब हम पुन अपनी मूल बात पर आते हैं वह है क्षमा । ‘गौतम कुलक’ ग्रन्थ की गाथा में क्षमा को तप का अलंकार बताया है । कहा है—उग्र तप की शोभा ‘खन्ति’ यानी क्षमा से ही है । क्षमा के अभाव में वह पूर्णतया श्रीहीन साबित होता है ।

गांधारी महान् सती एव पतिपरायणा नारी थी, किन्तु उसने अपने समस्त पुत्रों के मारे जाने पर क्रोधित होकर कृष्ण को श्राप दे दिया कि—“तुमने मेरे कुल का नाम मिटाया है पाण्डवों को सलाह दे-देकर और उनके पक्ष में रहकर । अतः अपनी सम्पूर्ण द्वारिका नगर को परिवार सहित जलते हुए अपनी आँखों से देखोगे ।”

इस पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया—“माता ! वह तो होना ही है, यानी द्वारिका नगरी को जलना ही है, पर आपने क्रोध में श्राप देकर अपनी जीवन भर की तपस्या के फल को क्यों मिटा दिया ?”

कृष्ण की बात का रहस्य आप समझ गये होंगे । तप केवल अनशन ही नहीं होता अपितु वह बारह प्रकार का होता है । गांधारी ने उनका पालन किया था तथा पति के अघे होने पर स्वयं भी अपनी आँखों पर जीवन भर पट्टी बाँधे रही थी । उस तपस्विनी नारी के तप का उसे महान फल मिलता किन्तु जैसा कि अभी मैंने तपस्या में चूक हो जाने के विषय में कहा था, वह भी क्रोध आ जाने के कारण चूक गई । परिणाम यह हुआ कि उसकी तपस्या का फल कृष्ण को श्राप देने के कारण सीमित हो गया और वह तप के सच्चे और महान् फल से वंचित रह गई ।

इसीलिए कहा गया है कि तप की शोभा और तेजस्विता अक्रोध या क्षमा के कारण ही बढ़ती है और तभी वह अपना समुचित फल प्रदान करता है । आज हम देखते हैं कि लोग उपवास, वेला, तेल या मासखमण भी कर लेते हैं, किन्तु तपस्या के दौरान अगर बालक किवाड की साँकल भी बजादे तो तीव्र क्रोध से भरकर कह बैठते हैं—‘नालायक ने मेरा सिर खा लिया भगवान इसे

उन्होंने गौतमस्वामी के पधारते ही हाथ जोड़े और गद्गद होकर कहा—
“भगवन् ! मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था । कृपा करके अपने चरण मेरे नजदीक कीजिए ताकि उनकी धूलि मैं मस्तक पर चढ़ा सकूँ ।”

(सच्चे सत और सच्चे श्रावक ऐसे होते हैं । तभी वे अपनी आत्मा को बिना किसी व्यवधान के सीधे शिवपुर की ओर ले जाते हैं) आज ऐसे महा-पुरुष कितने मिलते हैं ? हम देखते हैं कि समाज में, सघ में और घर-घर में मदा तू-तू, मैं-मैं चलती रहती है । कोई भी अपने थोथे अहंकार को नहीं छोड़ता और कोई भी किसी को नगण्य अपराध के लिए क्षमा नहीं कर सकता । फल यह होता है कि अपराध करने वाला भी और जिसके प्रति किया गया हो वह भी, दोनों ही अपनी गति विगाड़ लेते हैं । इतना ही नहीं, आज के व्यक्ति तो बिना किसी का अपराध होने पर भी स्वभावतः और बिना वजह ही किसी न किसी की निन्दा, आलोचना करने में और किसी न किसी को नीचा दिखाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं । जैसे उनका खाया-पिया इस सबके बिना पच नहीं सकता ।

पर-घर का कचरा अपने घर में क्यों ?

अरे भाई ! औरों के दोष देखने से और उनकी आलोचना करने से आपकी आत्मा का कुछ भला होगा क्या ? नहीं, अपनी आत्मा का भला तो अपने दोषों को देखने और उन्हें मिटाने में ही हो सकेगा । दूसरों की बुराई करने से तो अपनी आत्मा और बुरी बन जाएगी तथा उस पर कर्मों का बोझ अधिक बढ़ेगा । ऐसी स्थिति में औरों की बुराई करने का अर्थ यह होगा कि दूसरों के घर का कचरा उठाकर हम अपने घर में भरेंगे । यह अच्छी बात नहीं है । जब अपने बँगले में आप किसी अन्य के घर से उड़ा हुआ एक तिनका भी आने देना पसंद नहीं करते तो फिर दूसरों के दोष खोज-खोजकर अपनी आत्मा में दोषारोपण क्यों करते हैं ?

इस बात को बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है । किसी की निन्दा-आलोचना करना या क्रोध के कारण कटुवचन कहना ये, सब कषाय के परिणाम हैं और कषाय के कारण आत्मा महान् कर्मों का बन्धन करती हुई निम्न गतियों में जाती है । तनिक विचार कीजिए कि हमने पूर्व-जन्मों में तो न जाने कितने शुभ-कर्म करके पुण्य मचय किया होगा, जिससे यह मुक्ति को भी प्राप्त करा सकने वाला मानव-जीवन मिला है, पर अब इसे पाकर भी पुनः अशुभ एवं कषायपूर्ण कर्म करके फिर से अनन्त मसार बढ़ाना कहाँ की बुद्धिमानी है ?

हाथ में आये हुए हीरे को बालक फैंक देता है । वह अपनी गलती के लिए

जल के समान है जो कि भडके हुए कषायो को शांत कर देता है और क्रोध वह आग है जो कषायो को और भी बढ़ाती है। क्रोधी व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है और क्या कर रहा है।

अंग्रेजी में एक कहावत है—

“An angry man opens his mouth and shuts his eyes”

अर्थात्—क्रोधी व्यक्ति अपना मुँह खोल देता है और आँखें बन्द कर लेता है।

आप सोचेंगे—‘ऐसा तो नहीं होता। मनुष्य क्रोध में होने पर तो और भी आँखें निकालकर अपने शिकार को देखता है तथा दुर्वचनो की वीछार करता रहता है।’ आपका यह विचार भी ठीक है। वास्तव में ही क्रोधी व्यक्ति अपनी आँखें बन्द नहीं करता। किन्तु यहाँ आँखों से अभिप्राय चक्षु-इन्द्रिय से नहीं है वरन् विवेकरूपी आँखों से है। इसीलिए कहावत सही उतरती है। आप और हम सभी यह समझ सकते हैं और समझते भी हैं कि क्रोध का आक्रमण होने पर व्यक्ति को भान नहीं रहता कि वह उचित शब्द कह रहा है या अनुचित। ऐसा विवेक-शून्यता के कारण ही होता है। यह बात नहीं है कि आवेश के समय व्यक्ति के हृदय में विवेक होता ही नहीं, वह तो विद्यमान रहता है किन्तु यह सोया रहता है या कि व्यक्ति उससे काम लेना बन्द कर देता है। इसी को विवेकरूपी नेत्रों का बन्द करना कहते हैं।

(इन विवेक-नेत्रों को बन्द करने से कषाय भाव बढ़ता है तथा क्षमा-भाव लुप्त हो जाता है। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि भी कभी-कभी क्रोध में आकर दुर्वचन कह बैठते हैं या अपनी तपस्या के बल पर श्राप दे देते हैं। अगर उस समय उनका विवेक जागृत रहे तो वे इस प्रकार अविवेकपूर्ण कार्य कभी न करें। विवेक ही बता सकता है कि क्या कहना उचित है और क्या कहना अनुचित, या कि, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। विवेक मानव को सदाचारी बनाता है और अविवेक अनाचारी। इसलिए क्षमा-धर्म को ग्रहण करने वाले आत्म-हितैषी व्यक्तियों को अपने विवेक पर काबू रखना चाहिए और किसी क्षण भी उसे सुप्त नहीं होने देना चाहिए।

गाथा के दूसरे चरण में कहा है—उपशम यानी क्षमा की शोभा समाधि में है। जब अन्तर्मानस में समाधि-भाव रहता है तभी क्षमा-धर्म का पालन ममुचित रूप से हो सकता है। उपशम के मूल में भी विवेक ही कार्य करता है।

औपपातिक सूत्र में बड़े सुन्दर ढंग से बताया गया है—

धम्म णं आइक्खमाणा तुम्हे उवसम आइक्खइ ।

उवसमं आइक्खमाणा विवेगं आइक्खइ ॥

सूत्रकृताग मे यही बात समझाई गई है—

एवं तवकाइ साहिता, धम्माधम्मे अकोविया ।

दुक्खं ते नाइतुट्ठंति, सउणी पजरं जहा ॥

अर्थात्—जो अज्ञानी व्यक्ति धर्म एवं अधर्म से सर्वथा अनजान रहता है, वह केवल कल्पित तर्क-वितर्कों के आधार पर ही अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करता है, वह अपने कर्मबन्धनों को नहीं तोड़ सकता, जैसे पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ पाता ।

(वास्तव मे ही अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्ज्ञान के अभाव मे कैसी भी क्रिया, साधना या तपस्या क्यों न करे वह करोड़ो जन्मो तक उद्यम करके भी जितने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, उतने कर्मों का सम्यक्ज्ञानी अपनी मन, वचन और शरीर, इनकी प्रवृत्ति को रोककर स्वोन्मुख ज्ञातापने से क्षणमात्र मे ही क्षय कर डालता है । यह जीव आत्म-ज्ञान के अभाव मे मुनिव्रत धारण करके अनन्त बार नवम ग्रैवेयक तक के विमानो मे भी उत्पन्न हुआ किन्तु सच्चा सुख हासिल नहीं कर सका । इसलिए ज्ञान के द्वारा धर्म-अधर्म को समझकर ही मुमुक्षु को अपना आचरण शुद्ध बनाना चाहिए और विना ज्ञान प्राप्त किये निरर्थक हाथ-पैर मारना बन्द करके ससार-सागर को ज्ञानपूर्वक सहज और सीधे ही तैरकर पार कर लेना चाहिए ।)

गाथा के चौथे और अन्तिम चरण मे कहा है—“सीसस्य सोहा विनयेन सन्ति ।” इसका अर्थ है—शिष्य की शोभा विनयगुण धारण करने मे है । जो शिष्य विनयी होता है वही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करके आत्म-कल्याणार्थ सच्ची साधना करता है ।

शिष्य को अन्तेवासी भी कहते हैं । अन्तेवासी का अर्थ है—नजदीक रहने वाला । आप सोचेंगे कि दूर रहने वाला क्या शिष्य नहीं कहलाता ? कहलाता ह, अगर वह अपने गुरु की आज्ञा का यथाविधि विनयपूर्वक पालन करे तो । गुरु की आज्ञा का पालन न करने वाला तो उनके समीप रहकर भी अन्तेवासी नहीं कहला सकता ।

उदाहरणस्वरूप, गौशालक भगवान महावीर के समीप रहकर भी अन्तेवासी नहीं था और एकलव्य भील गुरु द्रोणाचार्य से दूर रहकर भी स्वयं को अन्तेवासी मानित करता था । भले ही द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य रूप मे स्वीकार नहीं किया था तथा अपमानित करके अपने यहाँ से निकाल दिया था ।

तो विनय एक महान् गुण है जिसे अपनाकर शिष्य उनके ज्ञान को ग्रहण करता है । जो उच्छृंखल शिष्य विनय को महत्त्व नहीं देता वह प्रथम तो

सूत्रकृताग मे यही बात समझाई गई है—

एवं तक्काइ साहिंता, धम्माधम्मे अकोविया ।

दुक्खं ते नाइतुट्ठंति, सउणी पंजरं जहा ॥

अर्थात्—जो अज्ञानी व्यक्ति धर्म एव अधर्म से सर्वथा अनजान रहता है, वह केवल कल्पित तर्क-वितर्कों के आधार पर ही अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करता है, वह अपने कर्मबन्धनों को नहीं तोड़ सकता, जैसे पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ पाता ।

(वास्तव मे ही अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्ज्ञान के अभाव मे कैसी भी क्रिया, साधना या तपस्या क्यों न करे वह करोडो जन्मो तक उद्यम करके भी जितने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता, उतने कर्मों का सम्यक्ज्ञानी अपनी मन, वचन और शरीर, इनकी प्रवृत्ति को रोककर स्वोन्मुख जातापने से क्षणमात्र मे ही क्षय कर डालता है । यह जीव आत्म-ज्ञान के अभाव मे मुनिव्रत धारण करके अनन्त बार नवम ग्रैवेयक तक के विमानो मे भी उत्पन्न हुआ किन्तु सच्चा सुख हासिल नहीं कर सका । इसलिए ज्ञान के द्वारा धर्म-अधर्म को समझकर ही मुमुक्षु को अपना आचरण शुद्ध बनाना चाहिए और बिना ज्ञान प्राप्त किये निरर्थक हाथ-पैर मारना बन्द करके ससार-सागर को ज्ञानपूर्वक सहज और सीधे ही तैरकर पार कर लेना चाहिए ।

गाथा के चौथे और अन्तिम चरण मे कहा है—“सीसस्य सोहा विनयेन सन्ति ।” इसका अर्थ है—शिष्य की शोभा विनयगुण धारण करने मे है । जो शिष्य विनयी होता है वही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करके आत्म-कल्याणार्थ सच्ची साधना करता है ।

शिष्य को अन्तेवासी भी कहते हैं । अन्तेवासी का अर्थ है—नजदीक रहने वाला । आप सोचेंगे कि दूर रहने वाला क्या शिष्य नहीं कहलाता ? कहलाता है, अगर वह अपने गुरु की आज्ञा का यथाविधि विनयपूर्वक पालन करे तो । गुरु की आज्ञा का पालन न करने वाला तो उनके समीप रहकर भी अन्तेवासी नहीं कहला सकता ।

उदाहरणस्वरूप, गोशालक भगवान महावीर के समीप रहकर भी अन्तेवासी नहीं था और एकलव्य भील गुरु द्रोणाचार्य से दूर रहकर भी स्वयं को अन्तेवासी मानिन करता था । भले ही द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य रूप मे स्वीकार नहीं किया था तथा अपमानित करके अपने यहाँ से निकाल दिया था ।

तो विनय एक महान् गुण है जिसे अपनाकर शिष्य उनके ज्ञान को ग्रहण करता है । जो उच्छ्रिखल शिष्य विनय को महत्त्व नहीं देता वह प्रथम तो

गुरुगत् ज्ञान हासिल ही नहीं कर पाता, और जो कुछ सीखता है, उससे आत्म-कल्याण नहीं कर पाता । कहा भी है—

न उ सच्छदता सेवा लोए किमुत उत्तरे ।

—व्यवहारभाष्य पाठिका, ८६

अर्थात्—स्वच्छदता लौकिक जीवन में भी हितकर नहीं है तो लोकोत्तर जीवन यानी साधक के जीवन में कैसे हितकर हो सकती है ?

विनयी शिष्य तो गुरु के द्वारा प्राप्त तिरस्कार और ताड़ना को भी वरदान मानते हैं तथा तनिक भी विघ्न या निराश न होते हुए श्रद्धापूर्वक ज्ञानार्जन करते रहते हैं ।

बुद्धू वैज्ञानिक बन गया

(अलवर्ट आइन्स्टीन ससार के परम विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं । एक बार किसी छात्र ने उनसे पूछा—

“सर ! सफलता का मन्त्र क्या है ?”

“गुरु के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी हिम्मत न हारना ।” आइन्स्टीन ने तुरन्त उत्तर दिया ।

छात्र ने चकित होकर पूछा—“वह कैसे ?”

वैज्ञानिक बोले—“भाई ! एक दिन मैं भी तुम्हारे समान विद्यालय में पढ़ता था । पर गणित में बहुत कमजोर था अतः सभी छात्र मुझे बुद्धू कहते और मेरे शिक्षक भी समय-समय पर डांटते हुए कहा करते थे—‘तुम इतने मूर्ख हो कि सात बार जन्म लेकर भी गणित नहीं सीख सकते ।’ इस प्रकार मैं बहुत बार तिरस्कृत होता रहा, लेकिन मैंने कभी अपने अध्यापकों की बात का बुरा नहीं माना और मेहनत करते हुए पढ़ता रहा । परिणाम यह हुआ कि केवल गणित में ही नहीं, मैं सभी विषयों में सुव नम्बर लाने लगा और आज तुम मुझ बुद्धू को इस रूप में देख ही रहे हो ।”

वस्तुतः ज्ञान-प्राप्ति का मूल मन्त्र यही है । ‘श्री उत्तराध्ययनसूत्र’ में भी कहा है—

ज मे बुद्धाणुसासति सीएण फस्सेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए पयओ तं पड्डिसुणे ॥

गाथा में बताया गया है कि—गुरुजन कठोर अनुशासन रखते हुए शिक्षा दें, तब भी शिष्य को यही विचार करना चाहिए कि यह कठोर शिक्षा मेरे लिए हितकर है और इस प्रकार भाव रखने हुए उसे सावधानी के साथ सुनना चाहिए ।

ऐसा करने वाला शिष्य ही क्षमाधर्म को अपनाकर सवर के मार्ग पर बढ़ सकेगा। क्षमा से बढ़कर इस ससार से मुक्त कराने वाला अन्य कोई भी तप नहीं है और कोई भी धर्म नहीं है। इसीलिए कहा जाता है—‘क्षमा वीरस्य भूषणम्।’ यानी क्षमा शूरवीरो का आभूषण है।

क्षमावान कायर नहीं है

(अनेक व्यक्ति कहते हैं कि क्षमा मनुष्य को कायर बनाती है। वही व्यक्ति क्षमा करते हैं जो अशक्त, निर्बल या डरपोक होते हैं। ऐसे विचार बड़े भ्रमपूर्ण एवं गलत हैं। सच्चे साधक कभी कायर या डरपोक नहीं कहलाते।

आप लोगो को भली-भाँति समझना चाहिए कि साधक शारीरिक शक्ति होते हुए भी मनुष्य या खूंखार प्राणियों को तो क्षमा करते ही हैं पर क्षमा धारण करके आत्मा के महान् एव भयकर शत्रु क्रोध तथा द्वेषादि को भी परास्त करते हैं। बाह्य शत्रुओं से मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं है उन्हें सहज ही जीता जा सकता है, किन्तु कषायरूपी आत्मिक शत्रुओं को जीतना बड़े जीवट का काम है।

लोग कहने को कह देते हैं कि क्षमाधारी डरपोक होता है, पर आप स्वयं अपने आप पर प्रयोग करके देखिये कि क्रोधरूपी शत्रु को अपने आत्मारूपी दुर्ग में आने से रोकना या कि क्रोधरूपी भयकर विषधर को मारना कितना कठिन है। आप एक सर्प को देखते हैं और उसे मारकर अपनी बहादुरी साबित कर देते हैं। किन्तु क्या क्रोधरूपी उस विषधर को, जिसका काटा हुआ जन्म-जन्म तक प्रभावित रहता है, उसे तनिक भी हानि पहुँचाने में या अपने पास से दूर हटाने में भी आप समर्थ हो पाते हैं ? नहीं, किसी का एक भी कटु शब्द सुनते ही वह क्रोध रूपी सर्प आपको इस प्रकार अपने लपेटे में ले लेता है कि आपके लिए उसे छुड़ाना तो दूर, छुड़ाने की कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। अर्थात् क्रोध आपको इस प्रकार जकड़ता है कि उसे जीतने का या उसे दूर करने का भी आपको होश नहीं रहता। क्या आत्मा के इस भयकर शत्रु पर आप विजय पा सकते हैं ? नहीं, आप केवल बाहरी और तुच्छ प्राणियों को एक के बदले में सौ गालियाँ देकर या शरीर कुछ मजबूत हुआ तो उसे लात-धूँसे मारकर अपनी बहादुरी साबित करते हैं।

अब आप ही बताइये कि शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना कठिन है या आन्तरिक शत्रुओं पर कब्जा करना ? स्पष्ट है कि बाह्य प्राणियों पर बल प्रयोग करना कुछ भी कठिन नहीं है, वरन् आन्तरिक शत्रुओं पर कब्जा करना या उन्हें परास्त करना महा मुश्किल है। साधक इसीलिए वीर है, क्योंकि वे उन आत्मिक

और जवर्दस्त शत्रुओं को अपने अन्दर फटकने भी नहीं देकर जीत लेते हैं, जिनके एक झपेटे से ही आप हथियार डाल देते हैं तथा वे जिस प्रकार नचाते हैं, नाचने लगते हैं। क्या यह गलत बात है ? नहीं, क्रोध का भूत आपके मस्तक पर चढ़कर आपसे वही करा लेता है जो वह चाहता है, उसे किसी भी तरह आप दिल या दिमाग से निकाल नहीं सकते, किन्तु क्षमाशील साधक उसे दिनों के द्वार से अन्दर ही नहीं आने देता, उसका मस्तक पर चढ़ना तो दूर की बात है।

इसलिए वन्धुओं, क्षमाशील ही सच्चा वीर या महावीर है। यही सच्चा साधक है और मुक्ति-मार्ग का अनुयायी है। अपने मार्ग पर बढ़ते हुए वह दूसरों को मार्ग रोकने नहीं देता, उनसे प्रभावित नहीं होता और जब वे दूसरे मार्ग वाये रहते हैं यह वीर हाथी के समान किसी की परवाह किन्ते दिनों में भी अग्रसर होता रहता है।

यही कारण है कि मुनि के लिए दस धर्मों का विधान करने में क्षमा-धर्म को पहला और मुख्य स्थान दिया गया है। क्षमा-धर्म ही मुक्ति के लिए समान हितकारी है, क्योंकि दोनों ही मुक्ति-मार्ग के लिए आप इसे धारण करेंगे तो निश्चय ही मुक्ति के द्वार खोल दिये जायेंगे होते रहेगे।

ऐरे, जीव जौहरी ! जवाहिर परखि ले

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

कल मैंने दस यति-धर्मों में से पहले क्षमा-धर्म पर आपको कुछ बताया था । ये धर्म सवरतत्त्व के सत्तावन भेदों में आते हैं और क्षमा तयालीसवाँ भेद है ।

जो भव्य प्राणी क्षमारूपी कल्पवृक्ष की छाया में बैठा है वह इच्छानुसार फल प्राप्त करके सुखी बनता है, पर जो क्रोधरूपी विषवृक्ष के नीचे जा पहुँचता है वह उसके विष से प्रभावित होकर जन्म-जन्म तक कष्ट पाता रहता है ।

इसीलिए वीतराग प्रभु ने क्षमारूपी कल्पवृक्ष के समीप जाने की प्रेरणा दी है और आज्ञा दी है कि मुमुक्षु को कभी भी और किसी भी अवस्था में उमका आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए । क्षमा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि देवताओं को भी इसके धारक के चरणों पर झुकना पड़ता है । इतिहास बताता है कि अनेक सन्तों और श्रावकों को धर्म से विचलित करने के लिए देवता भी आकर कोशिश करते थे तथा नाना कष्टों की सृष्टि करके उन्हें डिगाने का प्रयत्न करते थे ।

किन्तु उन महान् आत्माओं के पास 'क्षमा' एक ऐसा शस्त्र होता था, जिसकी मार से घबराकर वे उनके चरणों पर गिर पड़ते थे और पश्चात्ताप करते थे ।

किसी ने कहा भी है—

“क्षमा खड्ग करेयस्य, दुर्जनः किं करिष्यति ।”

अर्थात्—क्षमारूपी खड्ग जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, शत्रु उसका क्या विगाड़ सकते हैं ?

वस्तुतः क्षमा के आगे असंख्य शत्रुओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है । यही कारण है कि साधक जब आत्म-साधना के लिए प्रवृत्त होता है तो मार्ग में

आक्रमण करने वाले कपायरूपी आत्मिक शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए सर्वप्रथम क्षमारूपी खड्ग हाथ में लेता है।

ऐसा करने पर ही वह निरापद रूप से आगे बढ़ता है और इस ससार रूपी सराय को सदा के लिए त्याग कर अपनी मजिल प्राप्त कर लेता है।

एक हिन्दी भाषा के कवि ने कहा है—

यह जगत मुसाफिरखाना है, जन कुटिया न्यारी-न्यारी है।

हिल-मिल धर्म कमाओ तुम ! जाना सबको अनिवारी है ॥

प्रत्येक धर्मशाला, मराय या मुसाफिरखाने में हम देखते हैं कि कतार की कतार छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी कोठरियों की बनी हुई होती है। कम पैसे वालों को छोटी कोठरियाँ मिलती हैं और अधिक पैसे वाले बड़े-बड़े कमरे किराये पर लेते हैं।

सरायों की तुलना

यह ससार भी एक विशाल सराय है, जिसमें कम पुण्यवानी वाले जीवों को लघु शरीर या कष्टकर तिर्यंच योनि के शरीर मिलते हैं और जो पुण्यरूपी अधिक धन साथ में लाते हैं, वे सुखप्रद मानव-शरीर प्राप्त करते हैं।

पर बन्धुओं, जिस प्रकार सराय में आने वाले गरीब और अमीर सभी यात्री थोड़े काल तक ठहरकर अपने-अपने घर चले जाते हैं तथा कितना भी सराय में हवादार, सुन्दर और सुविधाजनक कमरा बयो न लिया हो, वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहते, उसी प्रकार जीव भी इस ससार रूपी सराय में कैसा भी शरीर, भले ही वह तुच्छ कीड़े का हो या मनुष्य का, प्राप्त करने पर भी थोड़े या अधिक दिनों में यहाँ से चल देता है। यह कभी नहीं हो सकता कि कीट-पतंग या पशुओं को ही यहाँ से जाना पड़े और मानव क्योंकि पचेन्द्रियों के सुखों का उपभोग करता हुआ आनन्द से रहता है अतः वह न जाये और मदा ही यहाँ बना रहे।

आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सराय या धर्मशाला में दो, तीन या चार दिन, इस प्रकार कुछ समय यात्री को ठहरने दिया जाता है और उस नियम के अनुसार अगर यात्री समय पूर्ण हो जाने पर भी न जाय तो उसका दोरिया-विस्तर फिकवा दिया जाता है। यही हाल जीव के लिए समार रूपी मराय के शरीर रूपी कमरे में रहने पर होता है। अर्थात् उमे जितने दिन का समय मिला हुआ होता है, ठीक उतने ही समय के व्यतीत होने पर कालरूपी चौकीदार उसे वहाँ से निकाल बाहर करता है। यह नियम धर्मशाला के सभी यात्रियों

के लिए जैसे समान होता है, वैसे ही ससाररूपी सराय के जीव-यात्रियों के लिए भी समान होता है। यानी जितने दिन के लिए उसे शरीररूपी कमरा मिला होता है, उतने ही दिन बाद उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। जबर्दस्ती किसी भी प्रकार नहीं रहा जा सकता।

यात्रियों में अन्तर

यहाँ एक बात जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रकार के यात्रियों में एक बड़ा जबर्दस्त अन्तर होता है। वह यह कि आपकी इन धर्मशालाओं में जो यात्री आते हैं, वे स्वयं ही सराय छोड़कर अपने घर जाने के लिए व्यग्र रहते हैं और जिस उद्देश्य के कारण वे उसमें ठहरते हैं, उसके पूर्ण होते ही अपने घर चले जाते हैं। किन्तु इस ससाररूपी सराय के शरीररूपी कमरे में जो जीव-यात्री आकर कुछ दिन या कुछ वर्षों के लिए ठहरता है, वह अपने असली घर या शिवपुर नगर की याद नहीं करता और वहाँ जाने का प्रयत्न भी नहीं करता। परिणाम यह होता है कि समय की अवधि समाप्त होते ही वह कालरूपी चौकीदार के द्वारा जबर्दस्ती निकाल दिया जाता है, तथा उसके बाद अपने सच्चे घर का मार्ग न जानने के कारण इधर-उधर यानी भिन्न-भिन्न योनियों में भटकता हुआ कष्ट पाता रहता है। दूसरे शब्दों में यह जीव-यात्री अपना जितना भी पुण्य-रूपी धन साथ में लेकर आता है, उसे मौज-शौक व सैर-सपाटे में खर्च कर देता है और फिर जब यहाँ से निकाला जाता है तब कगाल हो जाने के कारण और अपना घर व नगर बहुत दूर होने के कारण गाड़ी-भाड़े का टिकिट नहीं खरीद पाता तथा यत्र-तत्र भटकता रहता है।

आप भली-भाँति जानते हैं कि जिसके पास द्रव्य-धन नहीं होता उस कगाल मुसाफिर को प्रथम तो बस या रेल में बैठने ही नहीं दिया जाता और अगर कभी वह आँख चुराकर बैठ भी जाता है तो किसी भी स्टेशन पर धक्के मार कर उतार दिया जाता है, तो रुपये-पैसे के अभाव में जहाँ एक यात्री यहाँ की छोटी-सी यात्रा भी नहीं कर पाता तो फिर पुण्य-रूपी परोक्ष धन के अभाव में जीव मोक्ष तक की महान् लम्बी यात्रा कैसे कर सकता है? इस तरह किसी भी प्रकार उसका अपने घर जाना सम्भव नहीं होता। एक और बात यह भी है कि द्रव्य-धन तो फिर भी सहज ही कमाया जा सकता है या चोरी और डाके से किसी का छीना जा सकता है, किन्तु पुण्य-रूपी धन कमाने में बड़ी कठिनाई होती है और वह किसी और का छीना या चुराया भी कभी नहीं जा सकता।

इसीलिए कवि ने कहा है—‘तुम हिल-मिल कर धर्म कमाओ!’ क्योंकि यहाँ से जाना जरूर पड़ेगा और खाली हाथ अपने घर नहीं पहुँच सकोगे।

स्पष्ट है कि धर्माचरण करने पर ही पुण्य-रूपी धन इकट्ठा होगा और जीव मोक्ष नगर की यात्रा का टिकिट प्राप्त कर मकेगा ।

धर्मग्रन्थो मे इसी बात को दूसरे शब्दो मे समझाया गया है—

नीचंवृत्तिरधर्मेण धर्मेणोच्चं. स्थितिं भजेत् ।

तस्मादुच्चं पदवाञ्छन् नरो धर्मपरो भवेत् ॥

—आदिपुराण १०।११६

अर्थात्—अधर्म से मनुष्य की अधोगति होती है और धर्म से ऊर्ध्वगति । अत उच्च गति चाहने वाले को धर्म का आचरण करना चाहिए ।

पुराण की इस गाथा मे भी यही बात बताई गई है कि पुण्य को न कमाने वाला जीव विना टिकिट के मुसाफिर की तरह धक्के दे-देकर निम्न गतियो मे उतारा जाता है तथा नाना योनियो मे भटकता हुआ घोर कष्ट उठाता है । किन्तु जो भव्य प्राणी धर्म-व्यापार के द्वारा पुण्य-रूपी धन का सग्रह कर लेता है वह रिजर्वेशन करा लेने वाले यात्री के समान निश्शक होकर उच्च गति की ओर ले जाने वाली लम्बी यात्रा करता है तथा विना किसी विघ्न-बाधा के अपने घर पहुँच जाता है ।

अब प्रश्न होता है कि पुण्यरूपी धन कमाया कैसे जाय ? इस विषय मे भी बताया गया है कि—

रागो जस्स पसत्यो, अणुकंपा सत्तिदो य परिणामो ।

चित्तिम्हि णत्थि कलुस, पुण्ण जीवस्स आसवदि ॥

—पंचास्तिकाय १३५

यानी—जिसका राग प्रशस्त है, अन्तर मे अनुकम्पा की वृत्ति है और मन मे कलुपमाव नहीं है, उस जीव को पुण्य का आस्रव होता है ।

वस्तुतः ससार के समस्त प्राणियो के प्रति करुणा और प्रेम की भावना होने पर मनुष्य अनेकानेक पापो से बचता है । जब उसके हृदय मे अन्य जीवो के प्रति करुणा का भाव होगा तो वह किसी को कटु-वचन नहीं कहेगा, किसी से ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखेगा और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा । ये सभी बातें उसके मानस मे क्षमा-धर्म की वृद्धि करेंगी और मोक्ष की सुदूर यात्रा के लिए पुण्य कर्म रूपी धन का सचय होगा ।

वन्धुओ, यहाँ एक विचार आपके मन मे आयेगा कि भगवान के कथनानुसार पाप के साथ पुण्य को भी मोक्ष के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब महाराज मोक्ष की यात्रा के लिए पुण्य का सग्रह करने को क्यों कह रहे हैं ? पुण्य तो वहाँ पर साथ मे ले जाया नहीं जायेगा । आपका यह सोचना ठीक है, कदापि गलत नहीं

है। पुण्य को भी मोक्ष में जाने में पहले निश्चय ही छोड़ना पड़ेगा। किन्तु अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि यात्री धन के द्वारा अपने लिए सीट रिजर्व करा लेता है। जब वह टिकट लेता है तब रुपया-पैसा वह बुकिंग ऑफिस के कर्मचारी को दे देता है और फिर बिना पैसे भी निस्संकोच जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है तथा अपने गंतव्य की ओर चला जाता है।

इसी प्रकार जीवात्मा पहले पुण्य-संग्रह करता है और उस पुण्य-धन को देकर मानो वह अपने लिए उच्चगति या मुक्ति के लिए भी अपना स्थान नियत करवा लेता है। जब वह अपना स्थान नियत करवाता है तब पुण्य-रूपी धन वही खर्च कर देता है, यानी उसे छोड़ देता है। उस प्रकार वह पुण्य की भी निर्जरा करके यानी उसे छोड़कर अपना रिजर्वेशन करा लेता है और फिर अव्यावाध गति में अपने सच्चे घर की ओर चला जाता है।

आगे कविता में कहा है—

जो अफसर ड्यूटी तजता है, वह निज पद से गिर जाता है।

त्यों मनुष्य कृत्य को तजे मनुज, वह मनुजाधम कहलाता है ॥

कहते हैं कि अगर कोई उच्च पदस्थ अधिकारी अपने कर्तव्यों का समीचीन रूप से पालन नहीं करता या कि अपने मातहत कर्मचारियों में बराबर काम लेकर सुव्यवस्था नहीं रख पाता, वह अपने पद से हटा दिया जाता है तथा उस उच्च पद के छूट जाने से वह पुनः साधारण श्रेणी का व्यक्ति बन जाता है। फिर न उसके पास सत्ता रहती है, और न ही वह किसी पर अनुशासन करने योग्य ही रह जाता है।

यही हाल मनुष्य-जीवन का भी है। जिस प्रकार अफसर अपनी पूर्व में रही हुई योग्यता से अफसरी तो पा लेता है, किन्तु फिर सत्ता के घमड़ में आकर अपना कर्तव्य-पालन नहीं करता, अनाचरण करता है या शासन ठीक नहीं चलाता तो उसे पद से हटकर नीचे के स्तर पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जीव भी अपने पूर्व पुण्यों के द्वारा योग्यता की डिग्री लेकर मानव के रूप में मन और इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त करता है और उसे इन सबकी सहायता से आत्म-कल्याण करने का कार्य उसे सौंपा जाता है।

किन्तु, जब मनुष्य ससार के असंख्य मनहीन, इन्द्रियों से हीन एवं पशु-पक्षी आदि अभाग्य प्राणियों को देखता है तो उसे अपनी योग्यता पर या अपनी सत्ता पर घमड़ हो जाता है और वह आत्म-कल्याण के कार्य को भूलकर मन और इन्द्रियों को अनाचार में प्रवृत्त कर देता है। इन सबको आत्म-कल्याण के कार्य में न लगाकर पाप-कार्यों में लगाता है अतः उसे, अपनी अयोग्यता एवं शासन-

हीनता के कारण मानव जीवन रूपी उच्चपद से हटाकर निम्न श्रेणी के नारकीय या तिर्यच जीवों के साथ कर दिया जाता है ।

यह इसीलिए होता है कि वह मानव बनकर मानवोचित कार्यों को नहीं करता तथा अधम मानव बनकर कुकृत्य में सलग्न रहता है और अपने मातहत मन और इन्द्रियों को भी निरवृत्त बनाता हुआ अपने सौपे गये उत्तम कार्य को पूर्ण नहीं करता ।

अंग्रेजी में एक कहावत है—

“When duty calls we must obey”

अर्थात्—जब अपना फर्ज हमें बुलाता है तो उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए ।

आग्य यही है कि प्रत्येक मानव का फर्ज मन और इन्द्रियों की अफसरी पाकर अपने आत्म-गुणों के द्वारा उत्तम कार्य करना है, जिससे उत्तम गति हासिल हो सके । पर ऐसा न करने से यानी कर्तव्य से च्युत हो जाने से अधिकार छिन जाता है और वह मानव-जन्म रूपी उच्च पद से हटा दिया जाता है ।

इसलिए बन्धुओ ! यह दुर्लभ मानव-जीवन मिला है तो हमें इसे निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए तथा जिस प्रकार जौहरी रत्नों की सच्ची परीक्षा करके उनसे लाभ उठाता है, इसी प्रकार हमें भी आत्म-गुण रूपी अमूल्य रत्नों की पहचान करके इनकी कीमत बमूल कर लेनी चाहिए ।

शास्त्र विशारद पूज्य श्री अमीरखि जी महाराज ने भी मानव को जौहरी की उपमा देकर कहा है कि—“बावले प्राणी ! तेरे पास तो अमूल्य जवाहरात हैं, जरा इनकी परख कर और इनसे लाभ उठा ।” कवि श्री ने स्वयं ही मनुष्य को बताया है—

सयम सुहीरा नील नियम विद्रुम व्रत,
गौमेध विराग ज्ञान मानिक हरखि ले ।

तप जप मोती ध्यान पन्ना नय लसनिया,
अभय सुदान पुखराज ही निरखि ले ॥

कहे अमीरिख दुख दारिद्र पलाय ऐसो,
समझि पदारथ अमोल पास रखि ले ।

पूरण भगी है जिन धरम मजूस यह,
ऐरे जीव जौहरी जवाहिर परखि ले ॥

पद्म अत्यन्त सुन्दर और बड़ा मार्मिक है। इसमें कहा है—“अरे जीव रूपी जौहरी ! तू बाहर कहाँ काँच के टुकड़ों को खोजता फिरता है, तेरे अन्दर ही तो जिनधर्म रूपी मजूषा दुर्लभ रत्नों से भरी हुई है इसे देख, परख और इनका लाभ उठा।”

धर्म-मजूषा में कौन-कौन से रत्न किस तरह माने जा सकते हैं, यह इस प्रकार बताया है—सयम रूपी अमूल्य हीरा है, नियम नील रत्न और विद्रुम रत्न व्रत है। वैराग्य-रूपी गौमेद है तथा ज्ञान-रूपी माणिक है। जप-तप सच्चे मोती है, ध्यान पन्ना है और नय लसनिया रत्न हैं। इसी प्रकार दोनों में से सर्वोत्तम अभयदान पुखराज है।

कविश्री ने आत्म-गुणों की यथार्थ परीक्षा करके उन्हें दुर्लभ और अमूल्य रत्न बताया है। साथ ही जीवात्मा से भी कहा है—“अरे जीव जौहरी ! तू मनुष्य है पशु नहीं, पशु तो कभी रत्नों की पहचान नहीं कर सकते, किन्तु तू तो इनकी परख कर सकता है ? फिर क्यों नहीं अपने अन्दर धर्म रूपी मजूषा में रहे हुए सयम, नियम, व्रत, विराग, जप-तप, ध्यान, नय एवं दानादि रूप इन दुर्लभ रत्नों को उपयोग में लाकर लाभ उठाता है ? पशु के समान अपने आपको अज्ञानी रखकर तू बाहर ही बाहर दृष्टि डालता है और क्षणिक सतोष प्रदान करने वाले नकली साधनों को इकट्ठा करता है। पर भली-भाँति समझ ले कि ये सब साधन केवल काँच के टुकड़े हैं, जिनकी कीमत तुझे कुछ भी नहीं मिलेगी। पर विशिष्ट विवेक एवं असाधारण बुद्धि को काम में लाकर अगर अपने अन्दर ही रहे हुए, इन सब अनमोल गुणरूपी रत्नों को तू पहचान ले तो इनके द्वारा मोक्ष-मार्ग की सम्पूर्ण यात्रा का खर्च सहज ही निकाल सकता है।”

मनुष्य पशु नहीं है

वस्तुतः जौहरी केवल मानव ही हो सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं। किन्तु जौहरी होकर भी अगर वह अपना कार्य यानी रत्नों की परख नहीं करता है तो उसका जौहरी कहलाना व्यर्थ है। भले ही मनुष्य कितना भी अज्ञानी और मूर्ख क्यों न हो, वह पशु नहीं है, इसलिए जहाँ पशु को जीवन भर प्रयत्न करके भी ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और आत्म-गुणों की परख करने वाले जौहरी के रूप में नहीं लाया जा सकता, वहाँ मानव प्रयत्न करने पर निश्चय ही ज्ञानी बन सकता है और आत्म-गुण रूपी रत्नों की सच्ची परख करने वाला जौहरी हो सकता है।

पर इसके लिए मनुष्य में लगन, जिज्ञासा एवं तीव्र उत्कठा चाहिए।

आत्म-गुणों की पहचान के लिए दुनिया भर की किताबों को पढ़ जाना और उन्हें कठस्थ करना आवश्यक नहीं है, न ही बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल करने की और तर्क-वितर्क करने की शक्ति प्राप्त करने की ही जरूरत है। जरूरत केवल वीतराग के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखने की और उनके कथनानुसार हिंसा, झूठ, चोरी, राग, द्वेष एवं कषायादि से वचकर क्षमा, करुणा, सेवा, प्रेम, अहिंसा, सत्य, प्रार्थना, ध्यान, चिंतन-मनन तथा यथाशक्ति नियम-पालन एवं त्याग करने की है। अब आप ही बताइए कि इन गुणों को अपनाने के लिए महाविद्वान और दिग्गज पंडित बनना अनिवार्य है क्या ? नहीं, आत्म-कल्याण का इच्छुक और भगवान के वचनों पर आस्था रखने वाला साधारण व्यक्ति भी बिना शिक्षा का बोझ अपने मस्तक पर लादे हुए अपने शुद्ध एवं निर्दोष आचरण से ही धर्म के मार्ग पर चल सकता है।

(चमार रैदास, डाकू अगुलिमाल, हत्यारा अर्जुनमाली एवं चाडाल हरिकेशी, क्या इन सबने महाज्ञानी या पण्डित बनकर ही अपने जीवन को धर्ममय बनाया था ? नहीं, केवल छोटे से निमित्तों के द्वारा ही इन्होंने ससार के मच्चे स्वरूप को समझकर पापों का त्याग किया था और सत-जीवन अपनाकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर चल पड़े थे।)

कहने का अमिप्राय यही है कि अधिक विद्वत्ता और तर्क-शक्ति प्राप्त कर लेने से ही मानव अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अनेक बार तो ऐसा होता है कि अधिक ज्ञान का बोझ मस्तक पर लाद लेने वाला व्यक्ति क्या करना और क्या नहीं करना ? इस विवाद में ही उलझ कर रह जाता है तथा भिन्न-भिन्न मतों और धर्मों के चक्कर में पड़कर किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। परिणाम यह होता है कि कभी वह एक सिद्धान्त को ठीक मानता है और कभी दूसरे को, इसलिए वह जीवन भर अपने आचरण में किसी भी सिद्धान्त को नहीं ला पाता, यानी आचरण के अभाव में कोरा का कोरा रह जाता है। केवल ज्ञान या तर्क-वितर्क उसे मुक्ति के मार्ग पर चला नहीं पाते और चले बिना मजिल दूर ही रह जाती है। एक छोटा-सा उदाहरण है।

प्रार्थना करो तो सही।

एक बार कुछ विद्वान व्यक्ति किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए एक गाँव में गये। समारोह के सम्पन्न हो जाने पर वे साथ ही लौटे और मार्ग में थक जाने के कारण कुछ देर विश्राम करने के लिए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गये। वहाँ बैठकर वे आपस में विचार करने लगे कि ईश्वर की स्तुति करते समय व्यक्ति को क्या माँगना चाहिए।

उनमे से एक व्यक्ति बोला—“मनुष्य को प्रार्थना करते समय अन्न माँगना चाहिए, क्योंकि अन्न पर ही जीवन टिका रह सकता है ।

इस पर दूसरा कहने लगा—“वाह ! अन्न पैदा करने के लिए भुजाओ मे शक्ति चाहिए अतः अन्न की अपेक्षा शक्ति माँगना ज्यादा अच्छा है ।”

दो व्यक्तियों की बात सुनकर तीसरा विद्वान कहने लगा—“अरे, शक्ति होने पर भी अक्ल नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा ? शक्ति तो शेर मे भी होती है, पर क्या वह अनाज पैदा कर सकता है ? नहीं, इसलिए मनुष्य को सबसे पहले बुद्धि या अक्ल के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ।”

बन्धुओ ! वहाँ मारे ही व्यक्ति विद्वान थे अतः कौन किससे पीछे रहता ? अब चौथा विद्वान बोला—“मेरे खयाल मे तो मनुष्य को भगवान मे प्रार्थना करते समय शांति माँग लेनी चाहिए, क्योंकि अशांति का वातावरण हानि मे झगड़े होते हैं और वैर बँध जाता है । वैर के कारण लोग एक-दूसरे की खेती उजाड़ देते हैं या फसल पकने पर आग ही लगा देते हैं ।”

चौथे व्यक्ति की बात सुनकर अब तक चुप बैठा हुआ पाँचवाँ व्यक्ति सुग-बुगाया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कहने लगा—“भला शांति भी कोई माँगने की चीज है ? माँगना ही है तो भगवान से सीधा ही ‘प्रेम’ क्यों नहीं माँग लेना चाहिए ? प्रेम होने पर शांति स्वयं स्थापित हो जाएगी । इसके अलावा लोगो मे आपस मे प्रेम होगा तो वे हिलमिल कर अनाज पैदा कर लेगे भले ही किसी मे शक्ति अधिक और किसी मे कम, साथ-साथ काम करेंगे तो एक-दूसरे की मदद कर दिया करेंगे ।”

अब छठे विद्वान की बारी बोलने की आ गई । मेरा यह आशय नहीं है कि सबको बारी-बारी से बोलना ही चाहिए था, पर वहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान बैठे थे अतः दूसरो को प्रभावित करने का मौका कोई भी क्यों छोड़ता ? इसीलिए मैंने कहा है कि छठे विद्वान की बारी आ गई । वह बोला—

“मेरी समझ मे नहीं आता कि आप मूल को सींचने के बजाय फूल को क्यों सींच रहे हैं ? प्रेम तो फूल या फल है पर मूल है त्याग । त्याग होगा तो प्रेम, करुणा, सेवा आदि अनेक प्रकार के फल-फूल स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे, अतः मनुष्य को भगवान से ‘त्याग’ ही माँगना चाहिए । त्याग से बढ़कर तो और कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु है ही नहीं इस ससार मे, फिर ‘त्याग’ ही क्यों न भगवान से माँगा जाय ?”

छठे व्यक्ति का यह लेक्चर सुनकर सातवें विद्वान को भी जोश आ गया और वे अपने ज्ञान का दूसरो को ज्ञान कराने के लिए बोल पड़े—“त्याग क्या

किसी को यो ही प्राप्त हो जाता है ? जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा न होगी, तब तक कोई भी मनुष्य किसी प्रकार का त्याग नहीं कर सकेगा । इसलिए व्यक्ति को प्रार्थना में सीधी श्रद्धा ही मांगनी चाहिए और कुछ नहीं ।”

सातवें विद्वान की रौबिली आवाज को सुनकर तो आठवाँ महापण्डित जो अपने आपको न्यायाधीश मानकर मद-मद मुस्कुरा रहा था, क्रोध से भर गया और कह उठा—

“आप लोगो में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान से सही चीज की माँग कर सके । अरे ! जब तक हृदय में मिथ्यात्व भरा पड़ा है तब तक श्रद्धा क्या मन के अन्दर घुस पाएगी ? कभी नहीं, इसलिए अगर भगवान से माँगना है तो मिथ्यात्व के नाश की प्रार्थना करो और कुछ नहीं ।”

इस प्रकार वे सभी विद्वत्वर्य आपस में वाद-विवाद करने लगे और भगवान में मनुष्य को किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस पर वहस करने लग गये ।

कहते हैं कि वृक्षो पर यक्ष आदि निवास करते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार उस वरगद पर भी सयोगवश एक यक्ष रहता था जो बड़ी देर से उन सब महा-पण्डितों का विचार-विमर्श सुन रहा था । किन्तु इतनी देर में भी जब उन लोगो की बातों का कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो वह बोला—

“अरे माइयो ! क्यों इतनी देर से आपस में झगड रहे हो ? भगवान से प्रार्थना करके माँगने की आवश्यकता नहीं है । तुम लोग प्रार्थना करो तो सही ॥ प्रार्थना करने पर तो सब कुछ स्वयं ही मिल जाएगा ।”

तो बन्धुओं, मैं आपको यह बता रहा था कि आत्म-गुणों की पहचान करने के लिए मनुष्य के पास ज्ञान का मण्डार मौजूद हो, इसकी आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता केवल यही है कि वीतराग के वचनों पर विश्वास करके व्यक्ति सद्गुणों की पहचान करता हुआ उन्हें अपने आचरण में उतारे, अन्यथा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आचरण में उतारे बिना व्यर्थ चला जायेगा । इस सम्बन्ध में भी एक सुन्दर उदाहरण मुझे याद आ गया है उसे आपके सामने रख रहा हूँ ।

ज्ञान को आचरण में उतारो !

कहा जाता है कि आचार्य बहुश्रुति के आश्रम में एक बार तीन छात्र अध्ययन करते थे । तीनों ने बहुत दिनों तक अपने गुरुजी से विद्याध्ययन किया, पर तीनों छात्रों में से दो जो अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि के थे ज्ञान की सम्पूर्ण पुस्तकों

पढ गये और न जाने कितना क्या, उन्होंने कण्ठस्थ भी कर लिया। बचा एक तीसरा छात्र। वह बेचारा बहुत मन्द-बुद्धि था अतः कुछ भी नहीं पढ सका। बहुत ही थोडा ज्ञान उसके पल्ले मे पडा, पर करता क्या ? जो कुछ सीख पाया, उमी को आचार्य की कृपा समझने लगा।

छात्रो ने अपना शिक्षा-क्रम पूरा हो जाने पर घर जाने की अनुमति आचार्य से माँगी। आचार्य ने उत्तर दिया—“ठीक है, मैं जल्दी ही इस विषय मे अपना निर्णय बता दूँगा।”

इसके कुछ ही बाद एक दिन शिष्यो की परीक्षा लेने के लिए आचार्य ने आश्रम के प्रवेश-द्वार पर बहुत से काँटे चुपचाप बिखेर दिये और तीनो छात्रो से कहा—“बाहर पडी हुई लकडियाँ जल्दी-जल्दी लाकर अन्दर अमुक स्थान पर जमा दो।”

गुरु की आज्ञा पाते ही तीनो शिष्य जल्दी-जल्दी बाहर की ओर भागे पर आश्रम के दरवाजे तक पहुँचते ही तीनो के पैरो मे काँटे चुभ गये। पहले शिष्य ने काँटो की परवाह न करते हुए केवल अपने पैरो मे चुभे काँटे निकाले और जाकर लकडियाँ इकट्ठी करने लगा। दूसरा शिष्य काँटे चुभ जाने पर खडा हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। किन्तु तीसरा मन्दबुद्धि वाला शिष्य वहाँ से लौटकर आश्रम को गया और एक झाड़ू ले आया। उस झाड़ू से वह धीरे-धीरे काँटो को बुहारकर साफ करने मे लग गया, लकडियो की ओर गया ही नहीं।

आचार्य बहुश्रुति दूर खड़े-खड़े तीनो शिष्यो के कार्य-कलाप देख रहे थे। उस समय तो वे कुछ नहीं बोले, पर अगले दिन उन्होने तीनो को बुलाया और मन्द-बुद्धि वाले शिष्य से कहा—“वत्स ! केवल तुम घर जा सकते हो, ये दोनो अभी यही रहेंगे क्योंकि इन्होने पूरी शिक्षा हासिल नहीं की है।”

आचार्य की यह बात सुनकर दोनो कुशाग्र-बुद्धि वाले और पाठ्यक्रम की सभी पुस्तके अच्छी तरह पढ जाने वाले शिष्यो से रहा नहीं गया और उनमे से एक बोला—

“गुरुदेव ! हम तो सारी पुस्तकें पढ चुके हैं, जबकि इसने सम्भवतः इतने दिन मे एक भी किताब पूरी नहीं की होगी। इस पर भी इसको आप छुट्टी दे रहे हैं और हमे कह रहे हैं कि ज्ञान अधूरा है। ऐसा क्यों ? वास्तव मे तो इसका ज्ञान अधूरा है। अतः इसे यहाँ रहना चाहिए।”

आचार्य ने उन शिष्यो से भी स्नेहपूर्वक कहा—

“छात्रो ! यह ठीक है कि तुमने अधिक किताबें पढ ली है और कण्ठस्थ

भी जितना कर लेना चाहिए वह कर लिया है। किन्तु तुम दोनों ने अपने-अपने ज्ञान को अभी उपयोग में लाना नहीं सीखा। जब तक ज्ञान आचरण में नहीं उतरता, तब तक उसका महत्त्व ही क्या है? सारा का सारा निरर्थक और दिमाग पर बोझ है। पर तुम्हारे इस गुरुमाई ने जितना भी हासिल किया है उसे आचरण में लाना सीख लिया है अतः वह तुम्हारी तुलना में अधिक ज्ञानी साबित हुआ है। याद रखो कि अधिक ज्ञान हासिल करने की जितनी आवश्यकता नहीं है, उतनी आवश्यकता थोड़े से ज्ञान को काम में लाने की है। जीवन को उन्नत और सुन्दर बनाने के लिए थोड़ा-सा ज्ञान भी काफी है अगर मनुष्य उसे उपयोग में लाना सीख जाय।”

दोनों शिक्षित छात्रों ने गुरु की बात को समझकर अपना मस्तक झुका लिया और तीसरा छात्र प्रसन्न तथा सतुष्ट होकर अपने घर चला गया।

धर्मग्रन्थों में भी आचरण की महत्ता को बताते हुए कहा गया है—

“णाणं चरित्तमुद्धं थोओ पि महाफलो होई।”

—शीलपाहुड ६

अर्थात्—चारित्र्य से विशुद्ध हुआ ज्ञान यदि अल्प भी है, तब भी महान् फल देने वाला है।

तो बन्धुओं, प्रत्येक आत्मार्थी को शिक्षा का अधिकाधिक बोझ अपने ऊपर लाद लेने की अपेक्षा आत्मा में छिपे हुए सद्गुण रूपी रत्नों की पहचान पहले करना चाहिए। पूज्य श्री अमीरुल्लाह महाराज ने भी अपने पद्य में आगे यही कहा है जो मय्य जीव अपने अन्दर रहे हुए इन रत्नों की परख कर लेता है, उसका दारिद्र्य सदा के लिए मिट जाता है। यानी उन गुणों को अपना लेने वाला और आचरण में उतार लेने वाला व्यक्ति शाश्वत शान्ति एवं स्थायी आनन्द के असीम कोष को प्राप्त कर लेता है और उसे फिर ससार में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती।

मराठी भाषा में कहा गया है—

नर रत्न एक नोची, वरकढ रत्ने ही आउ नावाची।

बुडविती न च वा तारिती, जैसे चित्रें ही आउ, नावाची ॥

इस काव्य में कहा गया है कि मनुष्य तो वाकृति से असख्य होते हैं, किन्तु जो व्यक्ति सद्गुणों का धारी है वही सच्चा नर-रत्न कहलाता है बाकी तो नाम के ही मानव-रत्न कहे जाते हैं और काँच के टुकड़ों के समान उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता।

एक उदाहरण से भी इस बात को समझाया गया है कि एक दीवाल पर कुए का और नाव का चित्र होता है, पर कुए का चित्र मनुष्य को पानी में डुबा नहीं सकता और नाव का चित्र उसे नदी से पार नहीं कर सकता । इसी प्रकार सद्गुण रूपी रत्नों से रहित व्यक्ति भी दीवाल पर लगे हुए चित्र के समान है जो कि नर-रत्न दिखाई देने पर भी अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकता ।

इसलिए हमें नाम के नर-रत्न न कहलाकर सद्गुण रूपी रत्नों को धारण करना चाहिए और वे तभी अपनाये जा सकेंगे, जबकि जौहरी के समान उन्हें गुणावगुणो में से छाँटकर परखना पड़ेगा और जीवनसात् करना होगा । सद्गुण रूपी रत्नों के अभाव में नर-रत्न कहला भी लिये तो उससे आत्मा का क्या भला होगा ? कुछ भी नहीं । यह देह-छूटते ही फिर न जाने किन-किन योनियों में जाना पड़ेगा और घोर कष्ट सहन करना होगा । इसलिए उचित यही है कि हम सवर के मार्ग पर बहें और आत्मा को सदा के लिए इस ससार रूपी सराय से हटाकर अपने सच्चे घर मोक्ष की ओर ले चले ।

पकवान के पश्चात् पान

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनो !

आज चातुर्मास की समाप्ति का दिन है यानी आज हमारा चातुर्मास समाप्त हो रहा है। चातुर्मास की समाप्ति पर क्षमत् क्षमापना करने का शास्त्रों में विधान है। सभी साधु-साध्वी जब चार महीने वर्षावास करके फिर अन्यत्र विहार करते हैं तो वे सम्पूर्ण सघ से क्षमा याचना कर लेते हैं। मैं भी आज यहाँ विद्यमान सभी सन्त-सतियों की ओर से आप लोगों से क्षमा-याचना करता हूँ। आप विचार करेंगे, ऐसा क्यों ?

इसका कारण यही है कि जहाँ चार वर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खड़-खड़ाहट सावधानी रखने पर भी हो ही जाती है। सत जानबूझकर ऐसा अवसर सामने नहीं आने देते, किन्तु भूल या असावधानी से बोलने-चालने में, व्यवहार में, वाणी में या व्याख्यान में कोई शब्द ऐसे निकलें जिनके द्वारा किसी के भी मन को खेद हुआ हो तो क्षमा-याचना करना चाहिए। मैं भी इसीलिए हम सबकी ओर से पूरे सघ से क्षमा माँगता हूँ।

छद्मस्थ जीवन में किसी भी व्यक्ति से भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यथा हमारे मुँह में दाँत भी हैं और जवान भी है। भोजन करते समय दोनों ही अपना-अपना काम करते हैं। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि इन दोनों में परस्पर कभी टकराव न हो, क्योंकि इससे हमें ही कष्ट होता है। किन्तु बहुत ध्यान रखने पर भी कभी-कभी दाँतों के बीच में जवान आ जाती है और हमें कष्ट का अनुभव होता है।

यद्यपि हम जान-बूझकर ऐसा नहीं करते पर असावधानी से यह हो जाता है। इसी प्रकार अनजान या असावधानी से ही बोलते समय हमारी वाणी से

कोई शब्द ऐसा निकला हो, जिसके कारण किसी का मन दुःखा हो तो उसके लिए ही हमारी क्षमा-याचना आप लोगो से है।

बन्धुओ ! वीतराग की वाणी भी आपके समक्ष भोजन के रूप में है और सवरतत्त्व के सत्तावन भेद उसमें अलग-अलग पकवान के समान है। इस चातुर्मास में मैंने आपके समक्ष ये पकवान रखने का ही प्रयत्न किया है। पकवान बहुत है और समय सीमित। इसलिए मैं सभी को आपके सामने नहीं ला सका, किन्तु जितने भी बन पड़े उन्हें सक्षिप्त रूप में यथाबुद्धि प्रस्तुत कर चुका हूँ।

किन्तु मैं समझता हूँ कि पकवान सरस होने के कारण कम खाया जा सकता है और थोड़ा खाने पर भी भूख जल्दी नहीं लगती। इसलिए आपको जितने मिष्टान्न मिल पाये हैं ये पेट की नहीं वरन् मन की खुराक है अतः काफी दिन तक आपको तृप्त किये रहेंगे। आज तो मैं आपको पान-बीड़ा प्रदान कर रहा हूँ। भोजन के पश्चात् मुँह साफ करने के लिए आप पान खाते हैं न ? इसी प्रकार भगवान द्वारा प्रदत्त विविध पकवान आपको खिलाकर अब अन्त में पान भी खिलाये देता हूँ।

अब देखिये यह पान कैसा है और आप में से कौन-कौन इसे सच्चे हृदय से ग्रहण करते हैं ?

है सद्धर्म रूपी पान-बीड़ा, कोई धर्मवीर सेवन करते।

जीव दया है इलायची, क्षमारूप खैरसार यहा।

सत्यवाणी रूप लवग है, कोई धर्मवीर सेवन करते ॥

सौजन्यरूप सुपारी जहाँ, नवतत्त्व रूप कत्था चूना।

रगदार बना इससे बीड़ा, कोई धर्मवीर सेवन करते ॥

कवि ने कहा है—जिनधर्म रूपी पान का यह बीड़ा अत्यन्त मधुर, सुवासित एवं स्वादिष्ट है तथा शरीर, मन और आत्मा तक को तृप्त करने वाला है। पर इस दुर्लभ पान का सेवन विरले धर्मवीर ही करते हैं। जिनके अन्तर्मानस में भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा, विश्वास या भक्ति नहीं है वे इसके सेवन की तो बात ही क्या है, दर्शन भी नहीं कर पाते, क्योंकि यह अमूल्य पान दो-चार पैसे में खरीदा जाने वाला नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है और मन एवं इन्द्रियो की सारी शक्ति लगा देनी होती है। अर्थात् उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखना पड़ता है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि साधक मन और इन्द्रियो को उनकी इच्छानुसार नहीं, वरन् अपनी इच्छानुसार शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त करने की दृढ़ता प्राप्त कर ले। हमारे शास्त्र कहते भी हैं—

सद्देसु अ रूघेसु अ गघेसु रसेसु तह य फासेसु ।

न वि रज्जइ न वि दुस्सइ एसा खलु इदिअप्पणिही ॥

गाथा में बताया है—शब्द, रूप, गघ, रस और स्पर्श में जिसका चित्त न तो अनुरक्त होता है और न द्वेष करता है, उसी का इन्द्रिय-निग्रह प्रशस्त बनता है ।

तो वधुओ, स्पष्ट है कि प्रशस्त इन्द्रिय-निग्रह वाला और भगवान के वचनो में दृढ आस्था रखने वाला व्यक्ति ही जिनधर्म रूपी अनेक उत्तम वस्तुओ से युक्त पान का बीड़ा ग्रहण कर सकता है ।

आपके मन में विचार आयेगा कि उत्तम वस्तुओ से यहाँ क्या तात्पर्य है ? मैं यही आगे बताने जा रहा हूँ । आप लोग जो साधारण पान खाते हैं, उसमें कत्था, चूना, लौंग, इलायची एवं खैरसार आदि मुखशुद्धि करने वाली अनेक चीजें डालते हैं । इसी प्रकार धर्मरूपी पान में भी कई वस्तुएँ होती हैं, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है कि धर्मरूपी पान में सबसे पहली चीज है जीव दयारूपी इलायची ।

दयारूपी इलायची

इलायची में खुशबू होती है और वह खुशबू आपके मन-मस्तिष्क को भी तरोताजा कर देती है । बिना इलायची के पान का जायका अत्यल्प हो जाता है । दूसरे शब्दों में, बिना इलायची का पान आपको पान सा नहीं लगता और वैसा पान आप पसन्द भी नहीं करते ।

इसलिए धर्मरूपी पान में भी इलायची बड़ी उत्तम कोटि की डाली जाती है जिसे हम जीवदया कहते हैं । जीवदयारूपी इलायची जो व्यक्ति धर्म रूपी पान में डालता है, उसकी खुशबू व्यक्ति के मन को नहीं वरन् सम्पूर्ण जीवन को ही सुवासित कर देती है । और तो और, इस इलायची की सुगन्ध ससार के अन्य प्राणियों तक पहुँचती है तथा उन्हें सन्तुष्ट एवं सुखी बनाती है ।

आप सोचेंगे यह कैसे ? पान तो एक व्यक्ति खाएगा और उसके आनन्द का अनुभव अन्य प्राणी कैसे कर लेंगे । पर यही तो इस पान की विशेषता है । आपका साधारण पान और उसमें पड़ी हुई इलायची, केवल आपको ही सन्तुष्ट करती है, किन्तु धर्मरूपी पान में दयारूपी इलायची अन्य प्राणियों को भी सन्तोष पहुँचाती है । इसका कारण यही है जिन साधु-पुरुषों का मन और मस्तिष्क दया की सुवास से परिपूर्ण रहता है वे अन्य प्राणियों को भी आत्मवत् समझते हैं और मन, वचन एवं शरीर, इन तीनों योगों में से किसी के द्वारा भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाते । वे न किसी अन्य प्राणी के मन को कटु

वचनो से दुखाते हैं और न अपने शरीर के द्वारा आघात पहुँचाकर किसी के शरीर को ही पीड़ा पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि औरो के द्वारा कष्ट पाकर भी वे प्रत्युत्तर में उन्हें दुःख नहीं देते वरन् उन पर दया करके उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति दया-भाव से कारण ही औरो को दुःख देने में पाप समझते हैं।

एक फारसी भाषा के कवि ने भी कहा है—

मबाश दर पै आजार हरचि खाही कुन ।

की दर हकीकते मा गैर अर्जी गुनाहे नेस्त ॥

अर्थात्—हे मनुष्य ! तू और जो चाहे कर, किन्तु किसी को दुःख न दे । क्योंकि हमारे धर्म में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पाप नहीं है ।

वस्तुतः निर्दयता एवं क्रूरता महापाप है और प्रत्येक धर्म या मत इन्हे त्यागने की प्रेरणा देते हैं । कोई भी धर्म दयाहीनता को धर्म नहीं कहता अतः जो व्यक्ति दया और अहिंसा को जैनधर्म के ही सिद्धान्त मानते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं दया और करुणा किसी एक धर्म का ही सिद्धान्त नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए गृहणीय है अतः प्रत्येक धर्म का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है ।

दया के अभाव में मनुष्य को मनुष्यत्व ही प्राप्त नहीं होता क्योंकि दया प्रकृति का एक अविभाज्य अंग है । मनुष्य तो मनुष्य पशु-पक्षियों में भी हम प्रेम की एवं दया की भावना पाते हैं । इसीलिये धर्म का मूल दया माना गया है ।

आदिपुराण में कहा है—

दयामूले भवेद्धर्मो दया प्राण्यनुकम्पनम् ।

दयायाः परीक्षार्थं गुणा शेषाः प्रकीर्तिताः ॥

अर्थात्—धर्म का मूल दया है । प्राणी पर अनुकम्पा करना दया है और दया की रक्षा के लिये ही सत्य, क्षमा आदि श्रेष्ठ गुण वताये गये हैं ।

इसीलिये ससार के प्रत्येक धर्म-प्रवर्तक ने धर्म के विभिन्न सिद्धान्तों का प्ररूपण करने से पहले दया एवं प्राणीमात्र के प्रति प्रेम रखने की प्रेरणा दी है ।
दया का पैगाम

कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद के समय अरब में लोग अनेकानेक देवी-देवताओं को मानते थे और उसके परिणामस्वरूप ही उनमें आपसी मतभेद, अशांति और विग्रह के विपाकत बीज अंकुरित हो गये थे । इस अशांतिपूर्ण वातावरण की मोहम्मद साहब पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने वहाँ

क्रांति करके एक अल्लाह यानी एक ही भगवान को मानने के लिए जनता को प्रेरित किया ।

उनकी प्रेरणा से असंख्य व्यक्तियों ने एक ही अल्लाह को मानना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु कुछ इने-गिने व्यक्तियों ने उनकी बात को नहीं माना ।

इस पर मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उनसे कहा—

“आप अल्लाह से प्रार्थना कीजिए कि वह इन नाना देवी-देवताओं को मानने वाले मुशरिकों को शाप देकर बर्बाद कर दे ।”

हजरत मोहम्मद ने उत्तर दिया—“माइयो ! मैं ममार में दया का पैगाम देने आया हूँ, शाप देने के लिए नहीं ।”

लोग मोहम्मद साहब की यह बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और चुपचाप वहाँ से चल दिये ।

कहने का अभिप्राय यही है कि दया को प्रत्येक धर्म-प्रवर्तक ने धर्म का मूल माना है और इसका महत्त्व सम्पूर्ण धर्मक्रियाओं से अधिक बताया है । धर्मतिमा पुरुष तो अन्य मनुष्यों पर भी क्या, पशु-पक्षियों पर भी अपार दया रखते हैं और कभी-कभी तो उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं ।

राजा मेघरथ ने एक कबूतर को दाज के पजे से छुड़ाने के लिए अपने शरीर का मांस काट-काटकर तराजू पर तौल दिया था और मोरध्वज ने सिंह की खुराक जुटाने के लिए अपने प्राणों से प्यारे पुत्र का मोह छोड़ा था ।

तो हमारे मूल विषय के अनुसार जीवदया धर्मरूपी पान में ऐसी इलायची का काम करती है, जिसे खाने वाला तो तृप्ति का अनुभव करता ही है, साथ ही उसकी खुशबू से अन्य अनेक प्राणी भी निर्भयता का अनुभव करके चैन की साँस लेते हैं ।

क्षमारूपी खैरसार

अब धर्म-रूपी पान में डलने वाली दूसरी चीज सामने आती है । वह है—क्षमारूपी खैरसार । दयारूपी इलायची के साथ क्षमारूपी खैरसार का मेल खूब बैठता है । दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं । जहाँ दया होगी वहाँ क्षमा भी रहेगी, और जहाँ क्षमा होगी दया निश्चित रूप से आ जाएगी ।

इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—

“तितिवखं परम नच्चा, भिक्षु धम्मं समायरे ।”

अर्थात्—क्षमा को परम धर्म समझकर उन्मा अचरण करें ।

वस्तुतः क्षमा धर्म के अन्तर्गत सभी धर्मों का समावेश हो जाता है । किसी कवि ने भी कहा है—

क्षमा शान्ति सद्भाव स्नेह की, गंगा सी निर्मल धारा ।

गहरी डुबकी लगा हृदय से, धो डालो कलिमल सारा ॥

पद्य में मानव को प्रेरणा दी गई है—“भाई ! क्षमा, शान्ति, सद्भावना और स्नेह रूपी गंगा की निर्मल धारा में गहरी डुबकी लगाकर अपनी आत्मा पर लगी हुई कपायो की मलिनता को धो डालो ।

बन्धुओ ! पद्य में गहरी डुबकी लगाने के लिए जो कहा गया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । क्योंकि जल की धारा में डुबकी तो कही भी लगाई जा सकती है, और शरीर थोड़े पानी में भी डूब जाएगा, यानी भीग जायेगा । पर गहरी डुबकी के लिए ही क्यों कहा गया है, यह विचारणीय है ।

गहरी डुबकी से यही आशय है कि क्षमा आदि शुभ भावनाएँ गहरी डुबकी लगाने पर ही अन्तर्मानस को भिगो सकेगी । ऊपर ही ऊपर से यानी जबान से किसी को क्षमा कर दिया, पर आन्तरिक वैमनस्य की ज्वाला शान्त नहीं हुई तो जबान से क्षमा शब्द का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

हम देखते हैं कि समाज में नाना कारणों से लोगों के दिलों में विरोध की तीव्र अग्नि सुलग उठती है तथा बोलचाल सब बन्द हो जाती है पर सवत्सरी के दिन कभी-कभी तो स्थानक में ही सन्तों के समक्ष ऐसे व्यक्तियों को लोग आपस में क्षमा-याचना करने के लिए समझाते हैं तथा बाध्य करते हैं । परिणाम यह होता है कि सन्तों की तथा समाज के अनेक सदस्यों की उपस्थिति के कारण लोक-व्यवहार से दो विरोधी एक-दूसरे से क्षमा-याचना कर लेते हैं । किन्तु वह क्षमा माँगने और देने का भाव केवल वचन तक और हाथ जोड़ने के कारण शरीर तक ही सीमित रहता है । मन तक नहीं पहुँचता यानी क्षमा मन से नहीं माँगी जाती और मन से ही दी भी नहीं जाती । अतः ये क्रियाएँ दिखाने की और ऊपरी होती हैं । इसीलिए कवि का कहना है कि क्षमा आदि शुभ भावनाओं की धारा में गहरी डुबकी लगाओ, अर्थात् मन की गहराई से या मन से क्षमा माँगो और दूसरों को प्रदान करो । अन्यथा इस क्रिया से कोई लाभ नहीं होगा और आत्मा का कालुष्य रचमात्र भी कम नहीं हो पाएगा ।

तो भाइयो ! हमने सद्धर्म रूपी पान के बीड़े में डलने वाली इलायची और खैरसार के विषय में जान लिया अब तीसरी कौनसी चीज इसमें डाली जाती है, यह देखना है ।

सत्यवाणी रूपी लवंग

पान में लौंग बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। दीक्षा लेने के बाद तो मुझे काम नहीं पड़ा पर वचन में देखता था कि पान का बीड़ा बनाकर यानी पत्ते को लपेटकर उसमें ऊपर से लौंग टोच देते हैं। जिससे पान का पत्ता खुलता नहीं और उसमें रखी हुई चीजें इधर-उधर नहीं गिरतीं। लौंग का कितना सुन्दर और दोहरा उपयोग है? एक तो पत्ते को बन्द रखना, दूसरे मुँह का जायका ठीक करना।

सत्यवाणी रूपी लौंग भी धर्मरूपी पान के बीड़े में इसी प्रकार दोहरा काम करती है। प्रथम तो वह पान में डले हुए क्षमारूपी खैरसार, दयारूपी इलायची और अन्य चीजों को मजबूती से बाँधे रहती है, इधर-उधर नहीं होने देती। दूसरे सच्चाई में दिल और दिमाग को शुद्ध रखती है। एक और भी विशेषता लौंग की होती है। आप साधारणतः लौंग हमेशा मुँह में डालते हैं अतः जानते ही होंगे कि वह चरपरी या तीखी होती है अतः जीभ पर तेज तो जरूर लगती है किन्तु मुँह को एकदम साफ कर देती है तथा पकवान आदि कुछ भी पहले खाया हो, उसके स्वाद को मिटाकर जायका अच्छा करती है।

यही हाल सत्य रूपी लवंग का भी है। सत्य सुनने में कटु लगता है और सत्यवादी की बात से लोग नाराज होकर उसके विरोधी बन बैठते हैं, किन्तु वे यह नहीं सोचते कि यह सत्य ही हमारी आत्मा का भला करने वाला है। जिस प्रकार डॉक्टर इन्जेक्शन लगाता है तो पलभर के लिए रोगी को वह कष्टकर एवं तीखा महसूस होता है पर उसके बाद ही इन्जेक्शन के प्रभाव से बढ़ती हुई बीमारी भी एकदम रुक जाती है। शरीर के किसी हिस्से में गोली लग जाती है और कुशल डॉक्टर तुरन्त चीरा लगाकर उस गोली को निकालता है। चीरा लगाते समय या ऑपरेशन करते समय बहुत कष्ट होता है और शरीर को वह असह्य महसूस होता है। किन्तु कुछ समय की पीड़ा गोली के विष को बाहर निकाल देती है और शरीर का वह अंग निर्विष बन जाता है।

इसी प्रकार कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सन्त-महापुरुष कड़वे शब्द कह देते हैं पर वे उस व्यक्ति के हृदय से कषाय रूपी विषो को बाहर निकालने के लिए कहे जाते हैं। गोली के शरीर से न निकलने पर उसका विष जिस प्रकार अन्दर ही अन्दर फैलकर व्यक्ति के प्राणान्त का कारण बन जाता है, इसी प्रकार कषायों का कालकूट भी आत्मा के अन्दर ही अन्दर फैलकर उसे बार-बार मरण का कष्ट पहुँचाता है। स्पष्ट है कि शरीर के किसी अंग में लगी हुई गोली तो एक बार ही मनुष्य को मारती है, पर कषायों के कारण आत्मा

अनेकानेक बार मरना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष, मन्त या गुरु सत्य कहकर मानव को एक बार थोड़ी पीड़ा पहुँचाकर भी उसे जन्म-जन्म के दुःखों से बचाने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण है—

तुम नालायक हो

किसी महात्मा के पास दो छात्र ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा में आये और उनसे ज्ञान-दान देने के लिए प्रार्थना की।

महात्माजी ने कहा—“तुम यही आश्रम में ठहरो, मैं दो-चार दिन बाद तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में रखूँगा या नहीं।”

दोनों शिक्षार्थी वहाँ ठहर गये। महात्माजी ने उनमें कुछ नहीं कहा और उन दोनों के क्रिया-कलापों की चुपचाप परीक्षा करते रहे। दोनों छात्र अज्ञानी ती थे ही, साथ ही कुसंगति में रहने के कारण आचरणहीन भी थे। कभी वे साथ में लाई हुयी बीड़ियाँ पीते, कभी ताश खेलते, कभी आपस में लड़ते हुए एक-दूसरे को गालियाँ देते और कभी-कभी पत्थर आदि मारकर पशु-पक्षियों को परेशान करते।

यह सब देखते हुए ठीक चार दिन बाद महात्माजी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा—

“तुम लोग नालायक हो, अपने आपको बदल सको तो यहाँ रहो अन्यथा चले जाओ।”

महात्माजी की यह बात सुनते ही दोनों शिक्षार्थी पलभर के लिए अवाक हो गये। किन्तु अगले ही क्षण उनमें से एक आगबबूला होकर बोला—“आप गालियाँ दे रहे हैं ? मैं आपके पास नहीं रह सकता।” यह कहकर चला गया।

पर दूसरा शिक्षार्थी महात्माजी की बात को सुनकर कुछ देर के लिए सोच-विचार में डूब गया और कुछ देर पश्चात् उनके चरण पकड़कर बोला—“गुरुदेव ! आपने सत्य कहा है कि मैं अभी नालायक हूँ, ज्ञान ज्ञाप्ति के लायक नहीं। किन्तु आज से मैं अपने आपको लायक बनाने का प्रयत्न करूँगा। कृपा करके मुझे अपने पास रहने दीजिए।”

महात्माजी ने प्रसन्न होकर स्वीकार करते हुए उत्तर दिया—“वत्स ! तुम खुशी से यहाँ रहो मुझसे जितना बनेगा तुम्हें आत्म-ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करूँगा।”

परिणाम यह हुआ कि गुरु की एक सच्ची बात सुनकर ही उसने अपने आपको बदल डाला और कुछ समय में ही ज्ञानी तथा योग्य पुरुष बन

गया । ज्ञानाभ्यास करने के पश्चात् उसने विनयपूर्वक अपने गुरु से घर जाने की इजाजत माँगी और गुरुजी ने हार्दिक आशीर्वाद एवं मंगलकामना के साथ उसे विदा किया ।

शिष्य वहाँ से रवाना हो गया और मार्ग पर बढ़ा । पर रास्ते में एक जंगल आया और वहाँ के सुनसान रास्ते पर जब वह बढ़ा तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा—

“निकालो, जो कुछ तुम्हारे पास हो ।”

अपने घर जाने वाले विद्वान शिष्य ने यह सुनकर गर्दन मोड़ी और तनिक भी घबराये बिना उस व्यक्ति की ओर देखा । दोनों की नजरें चार हुई, पर दोनों ही एक-दूसरे को देखकर अवाक् रह गए । जंगल में भ्रमने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वरन् वही दूसरा विद्यार्थी था जो महात्मा जी के नालायक शब्द को गाली समझकर क्रोध के मारे चलता बना था और अब डाकू बन गया था । उसे देखकर विद्वान शिष्य बोला—

“भाई ! यह क्या ? तुम तो ज्ञानाभ्यास के लिये आए थे पर वहाँ से भाग कर डाकू बन गये ?”

“और क्या करता ? गालियाँ देने वाले गुरुजी से भला क्या सीखा जा सकता था ?” डाकू बन जाने वाला व्यक्ति बोला ।

इस पर विद्वान व्यक्ति बोला—“भाई ! गुरुजी ने उस समय हमें गाली नहीं दी थी । अपनी बुरी आदतों के कारण वास्तव में ही हम उस समय ज्ञान-प्राप्ति के लायक नहीं थे । गुरुदेव ने सत्य कहा था । पर खेद की बात है कि तुमने सत्य को सहन नहीं किया और वहाँ से भागकर आत्मा का पतन करने वाले इस मार्ग को अपना लिया । किंतु, मैंने गुरु की सत्य बात का बुरा नहीं माना और उसे आत्म-हितकर मानकर अपने आपको बदलने का प्रयत्न किया । फल यह हुआ कि मुझे गुरुदेव ने अब तक ज्ञानाभ्यास कराया है, और अब उनकी इजाजत लेकर ही घर जा रहा हूँ ।”

यह सुनकर उस डाकू को बड़ा पश्चात्ताप हुआ । पर फिर उससे क्या हो सकता था, समय बीत चुका था और उसके दुर्गुणों ने उसे पापी व अपराधी बनाकर ही छोड़ा था ।

बन्धुओं ! इस उदाहरण से आप समझ गये होंगे कि मत्स्य कड़वा जरूर होता है किन्तु उमी प्रकार हितकर भी होता है जैसे कड़वी दवा कुछ देर मुँह को कड़वा बना देती है, पर ज्वर का नाश करके शरीर को स्वस्थ कर देती है ।

महात्मा जी के पास ज्ञानाभ्यास की इच्छा लेकर जाने वाले दोनो ही लड़के समान थे, किंतु एक गुरु के शब्दों को कड़वी दवा समझकर पी गया और उसके परिणामस्वरूप ज्ञानी एव सज्जन पुरुष बना। पर दूसरा गुरु के कटु शब्द की अवहेलना कर वहाँ से चलता बना और धीरे-धीरे अध पतन के मार्ग पर बढ़ गया।

इसीलिए सत्य को धर्मरूपी पान में खोसी हुई लवंग कहा जाता है। लोग चरपरी होने पर भी मुँह का स्वाद ठीक करती है और सत्य कटु होने पर भी आत्मा को शुद्ध बनाता है। अब पान में डली हुई अगली चीज क्या है, इसका वर्णन करते हैं।

सौजन्य-रूपी सुपारी

जिनधर्मरूपी पान में जीव दयारूपी इलायची, क्षमारूपी खैरसार और सत्यरूपी लवंग होती है, पर उसमें बहुत देर तक टिकने वाली सौजन्यतारूपी सुपारी भी होती है, जो बहुत समय तक बनी रहती है। आपके साधारण पान में जो सुपारी होती है, वह बहुत चलेगी तो घटे-दो घटे, उसके बाद तो समाप्त हो ही जाती है। किंतु सौजन्यता रूपी सुपारी मानव के व्यक्तित्व में इस प्रकार मिल जाती है कि वह जीवन भर भी प्रभावहीन नहीं हो पाती। अर्थात् उसकी प्रक्रिया सदा आचरण में उतरती रहती है।

सौजन्यता का अर्थ है सज्जनता। जिस व्यक्ति में सद्गुण होते हैं उसे सज्जन कहते हैं और उसकी उत्तम भावनाएँ ही सौजन्यता कहलाती हैं। जिस व्यक्ति में सौजन्यता होती है, वह सज्जन व्यक्ति निराकुल एव निर्वाघ रूप से आत्म-कल्याण के पथ पर बढ़ता है। कोई भी उस भव्य प्राणी को पकड़ कर रोक नहीं सकता और न ही शरीर रूपी करागार में कभी कैद कर सकता है।

पूज्यपाद श्री अमीरुपिजी महाराज ने एक बड़ा सुन्दर पद्य इस विषय में लिखा है, जिसमें बताया है कि आत्म-गुणों को जीवन में उतारने वाले व्यक्ति निश्चय ही शिवपुर जाते हैं, कोई भी उनका पल्ला पकड़ कर उन्हें वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। पद्य इस प्रकार है—

टेरत सत प्रवीण गुणी सदग्रन्थ सबे हित की उचरे है।

ये जग-भोग असार लखी तजि के उर ज्ञान विराग धरे है॥

गील मतोप क्षमा करुणातप धीरज धारि प्रमाद हरे है।

वारत धर्म अमीरिख या विघ को शिव जात 'पन्नो' पकरे है ?

जो महामानव सतो का एव ज्ञान-प्रवीण गुणियो का आह्वान करता है,

सद्ग्रन्थों का पारायण करता है तथा हितकारी भाषा बोलता है और जो जगत के भोगों की असारता को समझकर अपने सम्यक्ज्ञान द्वारा इसके प्रति विरक्ति का अनुभव करता है, साथ ही शील, सतोष, क्षमा, करुणा, तप, त्याग, धैर्य आदि आत्मोत्थान के गुणों को अपनाकर प्रमाद का त्याग करते हुए धर्म को धारण कर लेता है, ऐसे प्राणी का शिवपुर जाते समय कोई भी पल्ला नहीं पकड़ सकता, यानी कोई भी उसे रोक नहीं सकता ।

सौजन्यता को आत्मसात् करने वाले पुरुष इसी प्रकार मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं और अन्त में मोक्ष हासिल करते हैं । सौजन्यता केवल वाणी से प्रकट नहीं होती, अपितु आचरण से जानी जाती है ।

कहा भी है—

वायाए अकहता मुजणे, चरिदेहि कहियगा होंति ।

—भगवती आराधना, ३६६

अर्थात्—श्रेष्ठ पुरुष अपने गुणों को वाणी से नहीं, किन्तु सच्चरित्र से ही प्रकट करते हैं ।

नवतत्त्व रूपी कत्या-चूना

पान के अन्दर अगर कत्या और चूना न हो तो पान, पान नहीं कहलाता और उसे खाने पर मुँह लाल नहीं होता । कत्ये और चूने से ही बीड़ा रगदार बनता है ।

हमारे धर्म-रूपी पान में भी कत्या-चूना डाला जाता है पर वह साधारण नहीं, अपितु नौ तत्त्वों का बना होता है । जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्रव, बध, सवर निर्जरा और मोक्ष ये नौ तत्त्व कहलाते हैं । जो साधक इन तत्त्वों को समझ लेते हैं, वे अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाकर ससार में रहते हुए भी ससार से अलिप्त रहते हैं । आत्म-कल्याणकारी भावनाओं का महत्त्व बताते हुए एक पद्य में कहा है—

जग है अनित्य नहीं अरण संसार मांही,

भ्रमत अकेलो जीव जड़ दोड़ भिन्न है ।

परम अशुचि लखी देह तजी आस्रव को,

सवर निर्जरा ही ते होय भव छिन्न है ॥

चित्त में विचारी लोकाकार बोध बीजसार,

सम्यक् धरम उर धारो निशदिन है ।

कहे अमीरिख बारे भावना यों भाव उर,
धारे जिनवेण एन, ताको धन, धन, है ॥

बन्धुओ, बारह भावनाओ को मैं आपके समक्ष कुछ समय पहले ही विस्तृत रूप से रख चुका हूँ अतः इनके विषय में पुन अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही कहना है कि जो भव्य प्राणी नौ तत्त्वों को समझ लेते हैं, वे ही अनित्य, अशरण, ससार तथा एकत्व आदि बारह भावनाओं को भाते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक रंग में रंग लेते हैं तथा धन्यवाद के पात्र बनते हैं। इसीलिए नौ तत्त्वों के ज्ञान को जिनधर्म रूपी पान को रंगदार बनाने वाला कत्था-चूना कहा गया है।

दान रूपी कपूर

भाइयो ! आप नागरवेल के पत्ते का जो पान बनवाते हैं उसमें सुगन्ध लाने के लिए एव घबराहट, जी मिचलाना आदि-आदि विकारों को नष्ट करने के लिए पिपरमेट या जिसे पोदीने का फूल भी कहते हैं, वह डलवाते हैं। यहाँ कपूर से आशय सुगन्ध से है और पिपरमेट में मुँह को सुवासित करने की बड़ी शक्ति होती है।

तो धर्मरूपी पान के बीड़े में सुगन्ध कौन-सी है ? दान की। आप सन्त-महात्माओं को यथाविधि दान देते हैं, और न दे पाने पर भी देने की भावना रखते हैं तो उसकी उत्कृष्टता से तीर्थंकर गोत्र का भी वध कर सकते हैं।

हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं—

दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुगइ ॥

—दशवैकालिक सूत्र

गाथा में कहा है—“निस्वार्थ भाव से देने वाला दाता और निस्वार्थ भाव से मात्र सयम-निर्वाह के लिए लेने वाला भिक्षु ये दोनों ही मिलने दुर्लभ होते हैं, किन्तु दोनों ही सुगति या मोक्ष गति के अधिकारी बनते हैं।”

वस्तुतः सुपात्रदान मोक्ष प्राप्ति का अमोघ साधन है। शख राजा ने केवल द्राक्षा का धोया हुआ पानी देकर तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध किया और ससार को सीमित कर लिया। नयसार के भव में भगवान महावीर के जीव ने दान के द्वारा ही सम्यक्त्व का स्पर्श किया था तथा महावीर बनने का बीजारोपण कर दिया था। सुपात्र दान के द्वारा ससार को कम करने वाले उदाहरण एक दो नहीं बरन् अनेक हैं, जिन्हें आगमों के द्वारा जाना जा सकता है।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए दान देना अत्यावश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। स्वयं तीर्थंकर भी दीक्षा लेने से पूर्व एक वर्ष तक दान देते हैं, जिसे वर्षी-दान कहा जाता है। इसीलिए दान को धर्मरूपी पान की अनिवार्य एव महत्त्वपूर्ण वस्तु माना गया है। आगे इस विषय में बताया है—

गुण-शील रूपी पत्ते

आप जो द्रव्य-पान खाते हैं इसमें नागरवेल के पत्ते होते हैं। किफायत की दृष्टि से अब जो पान खाये जाते हैं उनमें अधिकांश एक पत्ते के या आधे पत्ते के ही बीड़े बना देते हैं। किन्तु यह धर्मरूपी पान का बीड़ा पूरे दो पत्तों का बनता है और वे पत्ते हैं—सद्गुण एव शील।

प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना एव सरलता आदि आत्मा के सद्गुण हैं और शील मानव के जीवन को ऊँचा उठाने वाला है। धर्म ग्रन्थ कहते हैं—

“शीलगुणवज्जिवाण, णिरत्थय माणुसं जम्मं।”

—शीलपाहुड, १५

अर्थात्—शीलगुण से रहित व्यक्ति का मनुष्य-जन्म पाना निरर्थक ही है।

आशय यही है कि शील के अभाव में व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को निर्दोष नहीं बना सकता और जीवन के दोषपूर्ण होने से आत्म-कल्याण नहीं किया जा सकता।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है—

चीराजिणं नगिणिणं जडी संघाडि मुडिण।

एयाणि वि न तायन्ति दुस्सील परियागय।।

अर्थात्—चीवर, मृगचर्म, नग्नता, जटाएँ और सिरमुडन आदि सभी उपक्रम ‘दुस्सील’ यानी कुशील का सेवन करने वाले साधक की रक्षा नहीं कर सकते।

इसीलिए गुण एव शील को धर्मरूपी पान का सर्वोत्तम अंग माना गया है। सर्वोत्तम इसलिए कि भले ही अन्य सब वस्तुएँ हो, पर पान के पत्ते न हो तो बीड़े कैसे बनेंगे? यानी नहीं बन सकेंगे।

इन सब बातों को लेकर ही कविता में कहा गया है—

मुनिराजो को दान करना यह, कपूर सम कहलाता है।

उत्तम गुण-शील दो पान यहाँ, कोई धर्म वीर सेवन करते ॥

श्रगार हेतु खाते बीडा, अब तक जीव न तृप्त हुआ।

गुरु रत्न कृपा आनन्द कहे, सब धर्मवीर खाकर तरते ॥

कवि का कथन है कि मुख को सुवासित करने के लिए या लाल हो जाने के कारण वह सुन्दर दिखाई दे, इस प्रकार श्रगार की दृष्टि से जीव ने असह्य द्रव्य-पान खा डाले हैं, किन्तु आज तक वह तृप्त नहीं हो पाया है। नित्य पान खाया जाता है पर अब तक भी उससे सन्तोष का अनुभव जीव नहीं कर सका है।

इसलिए अच्छा यही है कि अब जिनधर्म-रूपी पान का बीडा खाया जाय। अगर अच्छी भावना से इसे एक बार भी ग्रहण कर लिया तो फिर कभी भी अतृप्ति का अनुभव नहीं होगा। जिन महामानवों ने अभी बताई हुई समस्त चीजों सहित धर्मरूपी पान के बीडे खाये हैं, वे सब इस ससार से मुक्त हो गये हैं, पर ऐसे धर्मवीर बिरले ही होते हैं।

बन्धुओ ! मैंने यथाशक्य जिनेश्वर भगवान के वचन रूपी पक्वान आपके समक्ष रखे हैं और आपने उन्हें ग्रहण भी किया है। आशा है उनके पश्चात् यह धर्मरूपी बीडा भी आप लेंगे और इसे पसन्द करते हुए अपने जीवन को सरस, उन्नत एवं निर्दोष बनाकर इहलोक और परलोक में सुखी बनेंगे। ओम् ... शान्ति' .. ।

